

સૌ. બાઈ પાર્વતીકુંવર સ્મારક ગ્રંથમાળા, નં. ૧૦ મો.

શિક્ષણ શાસ્ત્ર.

FROM MAHENDRA SHANTILAL

લખનાર,
નારાયણ હેમચંદ્ર.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી.

અમદાવાદઃ
ધી અમદાવાદ યુનિયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કંપની લિમિટેડ.

સંવત ૧૯૫૬.

સને ૧૯૦૦.

(સર્વ હક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ સ્વાધીન રાખ્યા છે.)

કિંમત ૮ આના.

સૌં બાઈ પાર્વતીકુંવર ગ્રંથમાળાનો

ઉપોદ્ધાત.

સ્વદેશભક્ત અને સંસારમુધારક સ્વર્ગવાસી રા. સા. મહિ-
પતરામ રૂપરામનાં પત્નિ સૌ. બાઈ પાર્વતીકુંવર સન ૧૮૮૦ માં
ગુજરાત ગયાં, તેમના સદ્વિચાર અને સદ્ગુણોના સ્મારક તરીકે સ્ત્રી-
ઓમાં સુનીતિ અને સદ્ધર્મ વૃદ્ધિ કરવાના હેતુથી એક ફંડ
રૂ. ૨૦૦૦ નું ઉભું થયું હતું. તેની વ્યવસ્થા ગુજરાત વર્નાક્યુલર સો-
સાયટીને હસ્તક સોંપી છે. એ ફંડના બ્યાજમાંથી નીચે પ્રમાણે ગ્રંથો
આજ સુધી પ્રકટ થયા છે:—

૧ સીતા અને દમયંતીનાં આખ્યાન.	આવૃત્તિ ૪ થી.
૨ નારી શિક્ષા, ભાગ ૧ લો.	આવૃત્તિ ૩ જી.
૩ નારી શિક્ષા, ભાગ ૨ જો.	આવૃત્તિ ૨ જી.
૪ પાર્વતીકુંવર ચરિત્ર.	
૫ કુમારી ક્રાપેન્ડરનું જીવનચરિત્ર.	
૬ કુટુંબનું અભિમાન અને પોતાનો દુરાચાર.	
૭ નશીબ અને ઉદ્દોગ વિષે નિબંધ.	
૮ ગૃહિણી કર્તવ્ય દીપિકા.	
૯ નામાંકિત નારીઓ.	
૧૦ શિક્ષણ શાસ્ત્ર.	

સૂચના.

આ શિક્ષણશાસ્ત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખરી કેળવણી આપવાની કંઈક રીતિ દેખાડવાનો છે. જે કે યુરોપ, અમેરિકા આદિમાં કેળવણી વિષેનાં હજારો પુસ્તકો થયાં છે અને થાય છે, પણ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં એક બેથી વધારે થયાં નથી અને જે થયાં છે તે પણ કેટલીક રીતે અધુરાં છે. આ પુસ્તક પણ અધુરું છે. હજી પણ ઘણા વિષયો ચર્ચાવા જેવા છે, પણ આપણા કોકોને તેની તરફ હજી જોવી જોઈએ તેવી રૂચિ નહિ હોવાને લીધે તેમજ પુસ્તક લેખને વાંચે એવો સમુહ મોટો નહિ હોવાથી આ પુસ્તક આટલું નાનું કાઢવું પડ્યું છે.

આ પુસ્તકમાં કેકેકાણે જે શિક્ષણના અનુભવીકોના ઉતારા આપ્યા છે તેમાંનો કેટલોક ભાગ રા. રા. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટના “શિક્ષણના ઇતિહાસ” ઉપરથી લીધો છે, તેથી અહિં તેમનો આભાર માનવો હું ઉચિત જાણું છું.

અમદાવાદ,
તા. ૩૦ એપ્રિલ ૧૯૦૦.

નારાયણ હેમચંદ્ર.

અનુક્રમ.

અંતરના શિક્ષણથી લાભ	૧
બહારના શિક્ષણથી લાભ	૬
શિક્ષણનો મૂળ ઉદ્દેશ... ..	૧૦
શરીરની વૃત્તિ	૧૨
નીતિની વૃત્તિ	૧૩
બુદ્ધિવૃત્તિ... ..	૨૨
અવસ્થાને અંગે કેળવણી... ..	૩૧
બાળકની વૃત્તિયો શું શીખવે છે ? અને બાળકને માટે શું કરવા કહે છે? ૩૩	
યથાયોગ્ય વૃત્તિયોની ચાલના કરવી એજ કેળવણી છે... ..	૪૧
ખરી કેળવણી... ..	૪૪
શરીરની કેળવણી... ..	૫૧
મનની કેળવણી... ..	૫૫
માબાપનું કેળવણી સંબંધી કર્તવ્ય... ..	૫૮
માબાપ તરફથી બચ્ચાની કેળવણીનો આરંભ થાય છે... ..	૬૬
માબાપની શિક્ષણપદ્ધતિ... ..	૭૪
શું યુનિવર્સિટીની શિક્ષણપદ્ધતિ ઉત્તમ છે ?... ..	૭૯
વ્યક્તિગત શિક્ષણપદ્ધતિ... ..	૮૦
માનસિક ઉન્નતિના નિયમ... ..	૮૩
શિક્ષક એ બાળકની બુદ્ધિને ખેડનારો છે... ..	૮૭
શિક્ષકની મોટાઈ... ..	૮૯
શિક્ષકોએ શું કરવું અથવા શિક્ષકોની શિક્ષણપદ્ધતિ... ..	૯૪

શિક્ષકે વૃત્તિયોને કેવી રીતે કેળવવી...૧૦૫
પોતાનો યત્ન અને શિક્ષકના શિક્ષણ વિષે વિચાર.....૧૧૬
પોતાનો યત્ન એજ કેળવણીનું મૂળ છે...૧૧૯
વૃત્તિયોની આલના કરવાનો ઉપાય ખાળશાળા...૧૨૬
વૃત્તિયોની આલના કરવાનો ઉપાય પાઠશાળા...૧૩૪
ખરું જ્ઞાન...૧૩૯
કઈ કઈ વિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યાથી કઈ કઈ વૃત્તિ પૂર્ણ થાય છે. ૧૪૦			
જ્ઞાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ...૧૪૧
ભણવાની મતલબ...૧૪૩
સ્ત્રીઓએ જ્ઞાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ...૧૪૬
શિક્ષણ આપવાની ચોપડીઓ...૧૫૧

શિક્ષણ શાસ્ત્ર.

અન્તરના શિક્ષણથી લાભ.

કેળવણી એ બુદ્ધિને સાફ અને હૃદયને સ્વચ્છ કરવાનો એક મોટો ઉપાય છે. બુદ્ધિ પરિમાર્જિત (સાફ) ન હોય તો ઠલપના અને પ્રતિભાના ઉચ્ચા આશન ઉપર બેસીને દેવ-વાંછિત પવિત્ર સુખ ભોગવી શકાતું નથી, અને હૃદય સ્વચ્છ ન હોય તો સર્વ પ્રકારની સાધુતા, સર્વ પ્રકારનો ઉત્કર્ષ અને સર્વ પ્રકારના નિર્દોષપણાના મનોહર પોશાકમાં અલંકૃત થઈ શકાતું નથી. કેળવણી પ્રતિમા શક્તિને સુપદ્ધતિએ ખીલવે છે, અને માનવ પ્રકૃતિને દેવભાવના જેવી કરી મૂકે છે.

શિક્ષણના પ્રભાવથી જેનું હૃદય સંસ્કૃત થયું નથી, બુદ્ધિ માર્જિત થઈ નથી અને વિવેક કર્તવ્ય માર્ગ દેખાડવામાં આગળ વધ્યો નથી, તે માનવનાં પવિત્ર નામને યોગ્ય નથી. જલધિના અસીમ વિસ્તારમાં જેમ એકજ નીલકમળ વિકાસ પામે છે, તેમ જેનું હૃદય આજ્ઞાનના અભેદ ધોરઅંધકારમાં ઢંકાયલું રહે છે, તે કેવળ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ યયાથીજ પોતાને કૃતાર્થ સમજે છે. પ્રકૃતિનાં કાર્ય કારણના સૂક્ષ્મ શોધમાં પોતાનું કર્તવ્ય નક્કી કરવામાં અને સૂક્ષ્મ વિચારમાં તેનું મન લાગતું નથી. તે મહાસાગરની તરંગમાળા બેઠને ભયને પ્રાપ્ત થાય છે, હિમાલયના શિખરમાં વાદળાંની કાળાસ બેઠને આંખ મીંચી દે છે, અને ધોર વજૂનાદ અને દિગ્દાહકારી દાવાનલથી સંકોચાઈ જાય છે. આ સધળો ભયંકર દેખાવ અસીમ જડ જગતની અતન્ત શક્તિ વિકાસ

કરે છે, તે તેના મગજમાં આવતી નથી, મનુષ્યો પ્રતિભા અને કલ્પનાના પ્રભાવથી અનન્ત શક્તિને પ્રાપ્ત કરીને પૃથ્વીમાં અત્યદુલ્ભ કાર્યનું અનુદાન કરેછે, તેનો વિચાર કરીને તે આનન્દ અનુભવ કરતો નથી. કોણે તેની સામે આ સવળા ભયંકર પદાર્થ પ્રસારી મૂક્યા છે, કોણુ અનહદ શક્તિના પ્રતાપથી આ જડ જગત્ વ્યવસ્થાવાળું કરીને પોતાની શક્તિ પ્રકાશ કરે છે, તેનો તે એકવાર પણ વિચાર કરતો નથી.

તે કાચબાની પેઠે પોતે પોતાને છૂપાડીને પોતાનો જન્મારો પૂરો કરેછે. તે વૃક્ષના ફળ ખાધને પરિતૃપ્ત થાય છે, ઝરાનું પાણી પીને તૃણાની શાન્તિ કરે છે અને નાના પ્રકારના કાર્ય કરીને અપાર આનન્દ અનુભવ કરેછે. કોઈ પણ રીતે તેનું ચરિત્ર બનતું નથી, પોતાના જીવનનું પ્રયોજન તેનાથી પૂરું થતું નથી અને બુદ્ધિવૃત્તિ નિર્મળ કરી સત્ માર્ગને અવલંબન કરતી નથી. તે અજ્ઞાનાવસ્થામાં જન્મે છે અને અજ્ઞાનાવસ્થામાંજ કાળ ગાળીને આ લોકમાંથી જાયછે.

પરન્તુ સુશિક્ષણે જેને સર્વ શ્રેષ્ઠ ગુણમાં અલંકૃત કર્યો છે, તે પૌર્ણુભાસી રજનીના જ્યોત્સ્નાના કુમુદસ્થલના પ્રભાણે પવિત્ર અને કલંક શૂન્ય છે, તે નરસોકમાં હોવા છતાં દેવસોકનું પવિત્ર સુખ ભોગવે છે. પવિત્ર ચરિત્રના બળથી, ગંભીર લાંબી નજરની સહાયતાથી અને સુસ્થિર વિવેક બુદ્ધિના પ્રસાદથી તે પોતાનું કર્તવ્ય યચારીતિ સંપાદન કરીને નાશવન્ત જગતમાં અમર કીર્તિસ્તંભ સ્થાપન કરે છે. કોઈ પણ રીતે તેની સાધના નિષ્ફળ જતી નથી, અને કોઈ પણ રીતે તેની કર્તવ્ય બુદ્ધિ મંદ થતી નથી, તે કોઈ વેળાએ ભૂલોક્થી સૌર જગત પર ચઢીને ગગન વિહારી ગ્રહોનું કાર્ય જોઈને રોમ રોમ આનંદમય થાય છે. કોઈ વેળાએ પાર્થિવ જગતમાં અવતરણુ કરીને પ્રકૃતિના ગૂઢ તત્વનો નિર્ણય કરી સર્વને વિસ્મય

પમાડે છે, કોઈ વેળાએ અજ્ઞાન અને કુસંસ્કારવાળા સમાજને જ્ઞાનથી પ્રકાશિત કરીને પવિત્રતાની સ્વર્ગની સુગંધીઓમાં ગરકાવ કરી ચૂકે છે, અને કોઈ વખત મૂર્તિમતી દયા અને ન્યાયપરતા યદને રોગીને પથ્ય, શોકથી બચ પામેલાને શાન્તિ અને ઉઘત્તને સદુપદેશ આપીને નિયમમાં આણે છે. તેનું હૃદય સાગર અટલતામાં અને નિડરતામાં પૂર્ણ હોય છે, તેની કર્તવ્ય-બુદ્ધિ સુખમાં અને દુઃખમાં, સમયમાં અને અસમયમાં અટલ ગિરિવરના પ્રમાણે સદા ઉન્નત રહે છે, અને તેનું ન્યાયપણું અને દુરદર્શિતા સઘળા વિદ્ય વિપત્તિનાં દુટ્ટે નહિ એવા ઢાંકણને ખુલા કરવામાં સદા યત્નવાન થાય છે. તે એવા પવિત્રતાના મનોહર ઢાંકણમાં ભૂષિત થઈને સાધારણના અચ્ચિન્દ્ય, અગમ્ય, અને અનાસ્વાદિત પૂર્ણ આનંદ પ્રવાહમાં ગરકાવ થાય છે.

પ્રથમ લખવામાં આવ્યું છે કે, સુશિક્ષણના બળથી બુદ્ધિવૃત્તિ પરિમાર્જિત અને હૃદય સંસ્કૃત થાય છે. જેનું હૃદય સુધયું નથી, ચરિત્ર સુંદર બન્યું નથી, અને પવિત્રતા જેના હૃદયમાં પ્રકાશિત થઈ નથી, તે કદિ પણ સુશિક્ષણવાળા વર્ગમાં ગણાય નહિ. જ્યારે જેવામાં આવે કે એક માણસ સાહિત્યમાં અસામાન્ય પરિચય આપે, ગણિતમાં ઘણી કુશળતા દેખાડીને સર્વને ચમકિત કરે, દર્શનના ઊંડા અર્થ બેઢીને પોતે મહાજ્ઞાની કહીને સાધારણોને માન્ય થાય પરંતુ સાર પછી પળમાં જ જે તે મૂર્તિમતી પાંખી થઈને અત્યાચાર અને અવિચારથી જનમંડળને ખોઝાદાયક થાય, તો અમે તેને અશિક્ષિત કહેવાને સંક્રાન્ત્યાઈશું નહિ. જે મસ્તકની શક્તિથી મહાન હોવા છતાં હૃદયની શક્તિના ઉપર જેતો નથી, તે શીખેલો નથી, તે સુશિક્ષિત નામનું કલંક માત્ર છે, અને એવું શિક્ષણ કંઈ સુશિક્ષણ નથી અને તે કુશિક્ષણની અપવિત્ર છાયા માત્ર છે.

હૃદયની શક્તિ નિર્મળ અને ઉન્નત કરવી એ જ મ સુશિક્ષ

પ્રયોજન છે, તેમ સ્વાધારના બળથી તથા ખીજની સહાયથી નિર-
પેક્ષ થઈને યથાનિયમથી સંસાર ચલાવવો એ એક સુશિક્ષણનો સ-
ર્વથી મોટો ઉદ્દેશ છે. જે શિક્ષણમાં સ્વાશ્રય શક્તિ ખીલતી નથી,
તે ખરાં શિક્ષણના પદને યોગ્ય નથી. સ્વાવલંબન એટલે સ્વાશ્રય
મનુષ્યને સર્વદા ઉત્તત, અવિચલિત અને અનમનીય રાખે છે. આ-
ત્માવલંબન ન રાખવામાં આવે, તો કોઈ પણ કદિ મોટા કામ
કરીને ઉત્તતિ લાભમાં સમર્થ થતા નથી અને સ્વતંત્રતાના સુખમય
કોડમાં લાલિત થઈને સદા વાચ્છિત પવિત્ર સુખનો સ્વાદ ચાખી
શક્તતા નથી. આત્માવલંબન અને આત્માદર હોય, તો લોકમાં કોઈ
પણ અવસ્થામાં પડે તોપણ તે અવસ્થામાં રહીને જ અસંકુચિત
ચિત્તથી પોતાની ઉત્તતિનું સાધન કરી શકે છે.

હૃદયની શક્તિ પરમાર્જિત અને સ્વાશ્રય તથા પોતાના માનની
ઉત્તતિ કરવાની જોડે સુશિક્ષણના પ્રયોજનનો છેડો આવ્યો નથી.
એ સઘળાની સાથે પરમાત્મનિષ્ઠા અને મન મારવાનો સંયોગ રહેવો
જોઈએ. પરમાત્મનિષ્ઠા અને મન મારવું ન હોય તો શિક્ષણ પ્રગાઢ
અને કર્તવ્ય યુદ્ધિનું ઉદ્દીપક થતું નથી. માણસ અપૂર્ણ છે, અસમર્થ
અને અસંખ્ય અભાવવાળો છે. પરમાત્મનિષ્ઠાથી આ અપૂર્ણતાની
પૂર્ણતા, અસામર્થ્યમાં સામર્થ્ય અને અભાવમાં વિપય પ્રાપ્તિ કેટલીક
મળે છે. જે હૃદય ઐશ્વરિક તત્ત્વમાં એક સરખું ખેંચાયું નથી, તે હૃદય
શુષ્ક છે અને તે હૃદય સર્વદા શોભા વિનાનું છે. જે સિદ્ધિદાતા ઈ-
શ્વરને ભૂલીને સ્વછંદથી સંસારમાં વર્તે છે, તે ખરી કેળવણીથી ર-
હિત અને ખરી સાધના વિનાનો છે. પ્રશાન્ત રજનીના સુનીલ આ-
કાશ પ્રકૃતિની સુંદર કાન્તિ હજારો ગુણથી ઉજ્જ્વલ કરે છે; દિવ્ય
લાવણ્ય શોભિત પૂર્ણ ચન્દ્ર સુસ્નિગ્ધ કિરણથી ચો તરફ આલેહાદમય

કરી મૂકે છે. નદીઓ ચાંદનીથી સુશોભિત થઇને મધુર સ્વરે સાગરની તરફ વેગથી વહે છે, આ સઘળા સુંદર દૃશ્ય સઘળાઓ જુએ છે; પરંતુ પ્રશાન્ત આકાશ જોવાથી જેતું હૃદય પવિત્ર ભાવમાં સુપ્રસારિત થાય છે રમ્ય મૂર્તિ શશધર (ચંદ્ર) નું હારય જોઇને જેતું હૃદય હસે છે. સ્રોતસ્વતી (નદી) ના વિભળ વારી-રાશિની સાથે જે પોતાનો અધુ પ્રવાહ મેળવીને તદ્દગત ચિત્તથી તે સર્વ શક્તિમાન અનાદિ અનંત પરમ દેવતાનું જ્ઞાન તથા શક્તિનું ધ્યાન કરે છે, તે જ ખરો શિક્ષિત અને તેજ ખરો સાધુ છે. તે માનવ હોવા છતાં દેવભાવમાં પરિપૂર્ણ રહે છે, અને મૃત્યુવાસી હોવા છતાં અમરવાસના સુખસ્વાદમાં પરિતૃપ્ત રહે છે, તેની સુમધુર દેવપ્રકૃતિ સર્વદા અતુલનીય અને સ્વાર્ગિય સૌન્દર્યથી ચિરકાલ પરિપૂર્ણ છે.

શિક્ષણ વર્તનને બગાડતું નથી એટલું જ નહિ પણ તેને મનોહર કરે છે; તે કર્તવ્ય સમજાવે છે, અને દુર્ગુણનો દોષ ઓછો કરીને તેને નષ્ટ અથવા ગુપ્ત કરે છે. હું બેઘડક કહી શકુ છું કે જે પ્રમાણે પોશાકમાં સુધારો થઇને આમડામાંથી કમે કમે રેશમી વસ્ત્રો થયાં છે તેમ જ આપણી નીતિમાં પણ જનસમાજની ઉન્નતિ થઇ છે.

જીવવું એટલે શ્વાસ લેવો એટલું જ નથી; જીવવું એટલે તો કામ કરવું અને આપણા અવયવો, ઇન્દ્રિયો શક્તિઓ અને જેને લીધે આપણને જીવવાનું જ્ઞાન થાય છે તે બધાનો ઉપયોગ કરવો એ છે. સર્વથી વધારે જીવ્યો કોણ કહેવાય ? જેણે સર્વથી વધારે વર્ષ ગાળ્યાં હોય તે નહિ પણ જેણે જીવનમાં સર્વથી વધારે અનુભવ મેળવ્યો હોય તે.

શિક્ષણથી જનસ્વભાવનું નિરંતર પ્રદોષન થતું હશે, અને છેવટે તેને પરમ યોગ્ય રૂપ પ્રાપ્ત થશે. એ કલ્પવાથી પણ સંતોષ થાય છે.

શિક્ષણની કેટલી શક્તિ છે એ બરાબર સમજાવવાને માટે તો કાંઈ દેવ જેવા માણસોને કેળવવાનું કામ હાથમાં લેવું જોઇએ.

બહારના શિક્ષણથી લાભ.

વિદ્યા અમૂલ્ય ધન છે. વિદ્યા ભણ્યાથી હિત અહિત વિવેચના કરીને પોતાનું અને ખીજનું દુઃખ ઓછું અને સુખની વૃદ્ધિ કરી શકાય છે. ગમે તો સામાન્ય. માણસ હોય કે પ્રતિષ્ઠિત હોય, ધનવાન હોય કે નિર્ધન હોય, બાળક હોય કે વૃદ્ધ હોય. સર્વે વિદ્યાનું સેવન કરવું જોઈએ. પર્વતપર રહેનારા જંગલી લોકો અને ખીજ દેશના સાધારણ માણસોની અવસ્થા ઘણીજ ખરાબ છે. તેનું મોટામાં મોટું કારણ વિદ્યા ન જાણવાનું. કેવી રીતે શરીર આરોગ્ય તથા સુખમાં રાખવામાં આવે, કેવી રીતે કુટુંબનું પ્રતિપાલન, અને છોકરાંને વિદ્યા આવે, પિતા, માતા, ભાઈ, બહેન વગેરે સ્વજન તર્જના પ્રત્યે અને સગાંવહાલાનાં તથા ખીજ સાધારણોના પ્રત્યે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, કેવી સારી રીતે ખેતીવાડી તથા વેપાર કરવો જોઈએ, કેવી રીતે રાજ્ય પાલન તથા સ્વદેશની ઉન્નતિ કરવી જોઈએ, આ સર્વ વિષયો વિદ્યાના સેવન સિવાય સારી રીતે જાણવામાં આવતા નથી. જુઓ અંગ્રેજ વગેરે યુરોપની સુધરેલી જાતિયોએ વિદ્યાના બળથી પોતાની અવસ્થાની કેટલી ઉન્નતિ કરી છે. તેઓ મોટાં મોટાં વહાણો તથા સ્ટીમરો તૈયાર કરીને ભૂમંડળના સઘળા ભાગમાં જઈને વેપાર કરે છે, જલદીથી વરાળથી ચાલતા રથો બનાવીને તેનાથી એક મ. હિનાનો માર્ગ એક દિવસમાં પૂરો કરે છે, વ્યોમયાન એટલે બલુનમાં બેસીને આકાશ માર્ગે ઉડે છે. દૂરખીનથી સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ નક્ષત્રાદિ જોઈને તેઓનો આકાર વગેરે નક્કી કરે છે, નાના પ્રકારના શિક્ષ્ય યંત્ર બનાવીને સારાં સારાં વસ્ત્રો અને ખીજ ઉત્તમ સામગ્રી તૈયાર કરે છે, અને પહોળા રાજમાર્ગ વગેરે તૈયાર કરીને પોતાનું સુખ

દિવસે દિવસ વધારે છે. તેઓ નદીના ઉપર પુલ તથા નીચે સુરંગ^૧ તૈયાર કરીને અને નદીના પ્રવાહ ઉપરના પુલ ઉપરથી^૨ પાણી ચાલિત કરીને કેવું આશ્ચર્ય કૌશલતા દેખાડે છે. તેઓ ખુદ્ધિખળથી પૃથ્વીતલના બે ભાગ કરીને સમુદ્રને જોડી લે છે^૩ અને પર્વતની હારોની નીચેથી પહાડી રસ્તા ખોદીને વચાળ રચોનો આવજાવ કરે છે.

વિદ્યા શીખવાથી મુખ્ય પણુ ધણું થાય છે. વિદ્યાખળથી જે સર્વ આશ્ચર્ય વિષય નિરૂપિત તથા અદ્ભુત આપાર થાય છે તેનું સ્મરણ કર્યાથી આતંદિત થવાય છે. પૃથ્વીપરથી ચંદ્રને એક રૂપાની યાળીના જેવો દેખાય છે, પરન્તુ ખરી રીતે એ પૃથ્વીના જેવો એક મોટો જડપિંડ છે. એમાં ઘણાક મોટા મોટા પહાડો છે. સૂર્ય અહીંથી ઘણો નાનો દેખાય છે ખરો; પણુ એ પૃથ્વીના કરતાં ૧૪૦૭૧૨૪ ગણો મોટો છે. નક્ષત્રો જેવામાં ઘણું નાનાં દેખાય છે, પરન્તુ એઓ એક એક મોટા સૂર્યના જેવા છે; ગગન મંડળમાં વખતો વખત ન્યૂન ન્યૂન ધૂમકેતુ નજરે પડે છે, તે પણુ એક એક જડમય વસ્તુ અન્તરીક્ષમાં અતિ વેગથી સર્વદા ફરે છે. ત્યારે તે આપણી પાસે આવે છે ત્યારે આપણે તેને જોઈ શકીએ છીએ. આ સમજા આશ્ચર્ય વિષય અધ્યયન કરતાં કરતાં અન્તઃકરણ પ્રકુલિત થાય છે.

પશુ, પક્ષી, કીડા, પતંગ વગેરે પ્રાણીઓનો વૃત્તાન્ત જાણ્યાથી પણુ ઘણા આનન્દિત થવાય છે. પુરુષુજ નામનો એક પ્રકારનો કીડો છે, તેનું શરીર કાપ્યાથી જોઈલા કકડા થાય, તે એક એક જુદાં જુદાં પુરુષુજ થઈ જાય છે. ચંડા મુલકમાં સમુદ્રને કિનારે સંદેત રીંછ

૧ લડનમાં ટમ્સ નદીની નીચે એક માર્ગ છે.

૨ હિંદુસ્તાનની મંચાની નહેરના ઉપર આવા રસ્તા છે.

૩ જેમ સુએઝની નહેર.

થાય છે તેઓ! સર્વદા બરફના ઉપર રહેછે, એ વારતે કર્ણામય પરમેશ્વરે તેઓના પગ નીચે કેટલાક વાળ આપ્યા છે. ખીવર નામનું એક પ્રાણી છે તે ઘર બનાવવા તથા પુલ બાંધવાના વિષયમાં અસામાન્ય કુશળતા દેખાડે છે. બાવુર્ષ પક્ષીનો માળો તથા મધમાખીનો મધપૂડો જોવાથી આશ્ચર્ય પમાય છે.

ઝાડ પાનની વનસ્પતિની વિધાનું અધ્યયન કર્યાથી ઘણા અદ્ભુત વ્યાપાર જાણીને આનંદિત થવાય છે. મરૂભૂમિમાં એક જાતનું ઝાડ થાય છે, તેને હથિયારથી ઘા કરવાથી તેમાંથી નિર્મળ પાણી નીકળે છે. તરસ્યા મુસાફરો તે પાણી પીને પોતાની તરસ મટાડેછે. અમેરિકાના દક્ષિણ ભાગમાં ગોપાદ્ય નામનું એક જાતનું ઝાડ ઉત્પન્ન થાય છે. તેના થડમાંથી સુસ્વાદુ પુષ્ટિકારક દુધ નીકળે છે. લાંના ઘણા માણસો તે પીએ છે અને તેમાં ખાવાની વસ્તુઓ ભાજવીને ખાય છે. આફ્રિકામાં મેદ વૃક્ષ નામનું ખીજું એક જાતનું ઝાડ ઉત્પન્ન થાય છે. તેના ફળમાંથી ધણું જ ઉત્તમ માખણ તૈયાર કરવામાં આવે છે, તેમાં કોઈ ખાવાની વસ્તુ તબીબાથી ઘણી જ સુસ્વાદુ લાગે છે. જેમ નર નારિના સંયોગથી પશુ પક્ષી વગેરે પ્રાણીઓનાં બચ્ચાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ ઝાડની ઉત્પત્તિનો નિયમ છે. આ બધા પ્રોતિકર વિષયો વાંચ્યાથી ક્રિયા બુદ્ધિમાન માણસનું અન્તઃકરણ પ્રદુક્ષિત ન થાય?

પૃથ્વીમાંના નિર્જીવ જડ પદાર્થના ગુણ તથા જીવતા પ્રાણીઓની જોડે તેઓના સંબંધ વિષય વિચાર કર્યાથી ઘણા આશ્ચર્ય પ્રકારના વિષયો જાણી શકાય છે. હીરો અને કોયલો જો કે જુદા પદાર્થ જણાય છે ખરા, પરંતુ એ બે એક પદાર્થ છે. એક ઠંડાણે એક જ માટીમાંથી ઘણી જાતના ઝાડ વેલ ઉત્પન્ન થાય છે; સફેદ, પીલા, હીલા વગેરે રંગના મનોહર પુષ્પો ઉત્પન્ન થાય છે; અને ખાટા, મીઠા.

તુરા વગેરે ફળ, મૂળ તથા પાક ઉત્પન્ન થાય છે. સઘળાના શરીરમાં લોહી એક જાતનું છે, પરન્તુ કેવા આશ્ચર્યકારક નિયમ મુજબ મેદ, માંસ, હાડકાં, રનાયુ વગેરે શરીરની વસ્તુઓ એક જાતના લોહીથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા તેમાં વધે છે. આ સઘળા અસાધારણ વિષયનો અતે મેદ તથા વરસાદ વીજળી તથા વજ્રપ્રાત, શીત તથા ગરમ, શીત તથા ગ્રાષ્મ વગેરે ઋતુઓનો ફેરફાર ઈલાદિ નજરે પડતી વિવિધ વસ્તુ તથા વિવિધ વિષયનું ખરું તત્ત્વ જાણ્યાથી અનુપમ આનન્દ ઉપજે છે. તે આનન્દની જોડે તુલના કરીને જોયાથી સર્વ પ્રકારનું ઇન્દ્રિય સુખ તુચ્છ જણાય છે.

જગત્ પિતા જગદીશ્વરના આ સઘળા અત્યાશ્ચર્ય અનિર્વચનિય કાર્ય વિષય વિચાર કરતાં કરતાં તેની અચિન્ત્ય શક્તિ, અપરિ-સીમ જ્ઞાન અને અપાર મહિમાના હજારો રૂપ પ્રમાણે જણાય છે, અને તેના ઉપર પ્રગાઢ ભક્તિ અને પવિત્ર પ્રીતિ સંચારિત થઇને ભક્ત જનના અન્તઃકરણ પરમ પરિશુદ્ધ આનન્દ નીરમાં અભિષિક્ત થાય છે.

જીવવાનું કારણ યદ્ પડે છે. જે અહંકાર તથા અભિમાન સાધારણ વિષયને તુચ્છકારે છે તથા દુર્બલતા ઉપર જીલમ કરવાની પ્રવૃત્તિ દે છે, તેઓજ વળી મૂર્ખની સોળત અને જુદું બોલતાં નિવારણ કરે છે. જે દુરાકાંક્ષા મનુષ્યને રણમત્ત કરીને અસંખ્ય પ્રાણીઓ તથા રાજ્યને નાશ કરવામાં તૈયાર થાય છે, તેજ વળી વિવેકને તાબે થયાથી સારાં કામો કરીને ગૌરવ મેળવવાને અગ્રસર થાય છે. જે કીર્તિ મેળવવાની ઇચ્છા મનુષ્યને વૃથા ગર્વથી પોતાની શક્તિ પ્રકાશ કરવામાં લગાડે છે, તે જ વળી વિવેકાધીન થયાથી અતિ ઉત્કૃષ્ટ કર્મ કર્યાથી જગ-દીશ્વરનો તથા સદ્વિવેચક માણસની પ્રીતિ મેળવવાને યત્નવાન કરે છે. જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશવાન ધર્મનિષ્ઠા માણસને ઈશ્વરે જે જે શરીરની તથા મનની વૃત્તિઓ આપી છે, અજ્ઞાનથી ઢંકાયલા પાપાસકત મૂઢ માણસને પણ તે તે શરીરની તથા માનસિક વૃત્તિઓ આપી છે. વૃત્તિઓના સુંદર પરિચાલના અને સારાશિક્ષણથી રહિત એક પરાત્પર પરમેશ્વરથી બનેલી બે વસ્તુઓમાં આટલો ભેદ જોવામાં આવે છે. એક અમૂલ્ય, અક્ષય અને અત્યુજ્જ્વલ હીરાના જેવો છે, અને બીજો માણસ અકિંચિત્કર, ભંગપ્રવણ, દીપ્તિ વિનાની પેઠે કાયલા* જેવો છે. એટલા માટે સ્પષ્ટ જણાય છે કે ઈશ્વરે આપેલી કોઈ વૃત્તિ એકદમ ઉચ્છેદ કરવામાં કોરોશ ન કરતા ઉલટી જેનાથી સર્વ વૃત્તિઓ વિવેકને તાબે રહીને પોતપોતાના કાર્ય કરાવવાનો યત્ન કરવો એ માખાપ તથા શિક્ષકનું ખરેખરું કામ છે.

કેટલાક મનોવિજ્ઞાનવિત વિદ્વાનોએ નીચે લખેલી વૃત્તિઓને નીતિવૃત્તિમાં સામેલ કરી છે. ૧ આત્મપ્રેમ ૨ સહાનુભુતિ, ૩ યુલુ-ત્સા, ૪ ચૈતન્ય અને ૫ ઇચ્છા.

* કાલસો અને હીરા એક જાતનો છે.

૧ આત્મપ્રેમ—પ્રાણ રક્ષા અને સુખ મેળવવાની ઇચ્છાથી આત્મપ્રેમ પ્રકાશિત થાય છે. સુખભોગ, દુઃખ નિવારણ અને પ્રાણ રક્ષાને માટે માણસ સર્વદા શિષ્ય, વિદ્યાન અને સુધારાની ચઢતી કરવામાં યત્નવાન રહે છે. ખુલુત્સા વૃત્તિ જેમ સ્વભાવના નિયમો નિર્ણય કરવામાં પ્રવૃત્તિ આપે છે, તેમ સ્વાર્થ સાધવાની ઇચ્છા તે નિયમોનું અનુસરણ કરવાની પ્રવૃત્તિ દેછે; કારણ સ્વભાવનો નિયમ પાળવાથી સુખ તથા તેને ઉદ્ધવન દુઃખની ઉત્પન્ન થાય છે. ખીજી વૃત્તિયોની સારી રીતે ચાલના થયાથી ધણો લાભ થાય છે, તેથી આત્મપ્રેમ તે વૃત્તિયોને કેળવવામાં પ્રવૃત્તિ આપીને સુશિક્ષણ મેળવવાનો મોટો મદદગાર થાય છે. વિવેકના તાબે રહ્યાથી આત્મપ્રેમ મનુષ્યને ધર્મ તથા કર્તવ્ય કર્મમાં લગાડે છે, અને ધર્મ તથા કર્તવ્યના કામ કર્યાથી પરમ સુખ હાંસલ થાય છે. મિત્રાચાર, શિષ્ટાચાર, શ્રમ, ધીરજ, વિમુષ્યકારિતા, લોકાનુરાગપ્રિયતા, શૃંગલાનુરાગ વગેરે સહગુણો વિવેકના તાબે આત્મપ્રેમ હોવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ આત્મપ્રેમ પ્રચળ થઇને જો તે સ્વાર્થપણમાં આવે તો નાના પ્રકારના દોષબાળો થઈ જાય છે.

સહાનુભૂતી—ખીજનાં સુખ દુઃખ, ગુસ્સો જોઈ અથવા તે વિષયના વર્ણન સાંભળીને સુખ દુઃખ ક્રોધ વગેરેનો અનુભવ કરવો એ સહાનુભૂતિનું કાર્ય છે. આત્મપ્રેમ એટલે પોતાનું ભલું ઇચ્છવું એ જેમ પોતાનું મંગળ કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ સહાનુભૂતિ સાધારણનું ભલું કરવાની પ્રવૃત્તિ આપે છે. આત્મપ્રેમ વ્યક્તિનિષ્ઠ નીતિનું મૂળ છે, સહાનુભૂતિ સમાજિક નીતિનું મૂળ છે. સહાનુભૂતિ અતિ નાનપણમાં ખીણે છે, માનું હસતું મોં જોઈને છોકરાં હસવાથી જે હર્ષ પ્રકટ કરે છે તે આ વૃત્તિનું કામ છે. માની સુખાકૃતિ જોઈને

છોકરાંના મનમાં હર્ષ, વિષાદ તથા ભય વગેરેનો પહેલાં ઉદય થાય છે. એનો સ્વર, આકૃતિ, ભાવથી છોકરાં પોતાના ઉચ્ચારિત શબ્દથી અર્થ જણાવે છે. એ પ્રમાણે તેઓનું ભાષાજ્ઞાન તથા નીતિ શિક્ષણનો આરંભ થાય છે. આ મનની વૃત્તિ આપણને જેમ ખીજના સુખમાં સુખી દુઃખમાં દુઃખી ક્રોધાદિમાં ક્રોધાદિનાળી કરે છે, તેમ ખીજની આગળ પોતાના મનનો ભાવ તથા સુખ દુઃખ પ્રકાશ કરવામાં અને ખીજનાં સુખ દુઃખ તથા મનના ભાવ જાણવામાં આપણને પ્રવૃત્તિ આપે છે. ખીજ આપણા મનના ભાવ જણાવવાની ઇચ્છા ન કર્યા છતાં આપણો આકાર, ચાળા, હસ્ત મોં, આંખનાં આંસુ વગેરેથી મનનો ભાવ જણાય છે. અને આપણા સગાંવહાલાં તથા મિત્રોની આગળ સુખ દુઃખ જણાવ્યાથી આપણા સુખની વૃદ્ધિ તથા દુઃખ ઓછું સમજીએ છીએ; એનાથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે પરમેશ્વરે આપણને એવા બનાવ્યાં છે કે આપણે જનમંડળમાં બંધાઈ ન રહેતાં અને એક ખીજની મદદની દરકાર ન રાખતાં કદિ સુખથી રહેવાને સમર્થ થતા નથી. સહાનુભૂતિથીજ માખાપની ભિક્ત, ઉપચિકીર્ણ, મિત્રતા, નમ્રતા, સુશિલતા, દયા, ક્ષમા વગેરે સદ્ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. આ વૃત્તિ સુંદર પ્રકારે પરિચાલિત થયાથી પાડોશીના સુખમાંજ આપણું સુખ સમજીએ છીએ, એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાથી માણસ પોતે ઉપચિકીર્ણ થઈને સાધારણનું ભલું કરવામાં યત્નવાન થાયછે, અને બ્યારે નીચે લખેલા મહાન વાક્યનો તાત્પર્ય સમજીને આનન્દની સાથે તેના અનુસરણમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તમારા પ્રત્યે બ્યારે જે રીતેનો વ્યવહાર કર્યાથી તમે સન્તુષ્ટ થાઓછો, ત્યારે તમે લોકોના પ્રત્યે તેવો વ્યવહાર કરો.

અયં નિજં: પરોવેતિ ગણના લઘુચેતસાં ॥

ઉદાર ચરિતાન્તુ વસુધૈવ કુટુમ્બકઃ ॥

ટુંકા મનના માણસ એ પારકો છે, એ સગો છે આવી ગણના કરે છે, ઉદાર ચરિત્રવાન માણસો સર્વને કુટુમ્બ તરીકે માને છે.

બુભુત્સા.—જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા તેને બુભુત્સા કહે છે. કોઈ નવા વિષય જોવા અથવા કોઈ નવા ભાવ એકત્ર કરવાને માટે અથવા પ્રત્યક્ષકારક કોઈ બતાવતું કારણ અથવા કોઈ વિષયનું ખરેખર તત્વ નિર્ણય કરવા માટે જે આતુરતા ઉપજે છે તે બુભુત્સાનું કામ છે. આ બુભુત્સાવૃત્તિને ક્રેટલાકો અનુસન્ધિત્સા તથા અગ્નયમ્ની કહે છે. આ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થયાથી આપણે ઈશ્વરનું અદ્ભુત કૌશલ જોઈએ છીએ, અને એ સર્વ કાર્યો જોયા પછી તેની હયાતી, અસીમ શક્તિ, અપાર કૃષ્ણા અને અનન્તજ્ઞાન માનીએ છીએ. આમ થયાથી તેના ઉપર આપણી અચળ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ભક્તિને લીધે પરમાનન્દ સુખ મળે છે. જેમ આત્મપ્રેમથી આશા અને સાહાતુભૂતિથી દયા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ બુભુત્સાથી ઈશ્વર ભક્તિ ઉપજે છે. જંગદીશ્વરે માણસને સુખદુઃખનાં કારણ સ્વરૂપ નાના પ્રકારના વિષયોથી ઘેરી રાખ્યા છે અને ક્રેટલીક ઇન્દ્રિયો આપીને તેને તે વિષયની શક્તિ આપી છે. પરંતુ ક્રિયા વિષયથી સુખ થાય અને ક્રિયા વિષયથી દુઃખ ઉપજે તે પહેલાં નહિ જાણ્યાથી જાણકો બુભુત્સાને તોળે થઈને સઘળા વિષયમાં હાથ નાખવાને તૈયાર થાય છે. એટલા માટે તે અજ્ઞાનતાને લીધે જેના યોગે તેઓની બુભુત્સા વૃત્તિ અયોગ્ય તથા અનિષ્કારક વિષયમાં ન લાગતાં સર્વદા શુભકારક વિષયમાં લાગે અને જેના યોગે સર્વ વિષયના ખરેખરા તત્વનો નિર્ણય કરવા પર પ્રેમ ઉપજે એવો યત્ન માખાપોએ તથા શિક્ષકોએ જરૂર કરવો જોઈએ.

ચૈતન્ય.—ધર્મ કાર્યથી ચિત્તની પ્રસન્નતા, અધર્મ કર્મથી ચિત્તનો સંકોચ અને પ્રશ્નાતાપ જે મનની વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થાય, તેને ચૈતન્ય કહે છે. તેથી ધર્મના ઉપર અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, કોટલાકો તે વૃત્તિને સારાસાર વિચારતું જ્ઞાન કહે છે, પરંતુ વિવેક શક્તિથી સારા નરસાતું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાનની જૂદી વૃત્તિ નથી. ક્રોધને તામે થઇને અન્યાય કામ કર્યાથી પછી તે ગુસ્સો નરમ તથા ચૈતન્યનો ઉદય થયાથી ખરાબ કામ કર્યું છે તેથી પ્રશ્નાતાપ થાય છે, અને તે અનુતાપ અન્તર્દાહ કરે છે. વિવેકથી ધર્મ અધર્મનો, સત્ય અસત્યનો, ન્યાય અન્યાય નિર્ણય થાય છે, એટલા માટે એ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થયાથી એ વૃત્તિનું સુંદર કાર્ય કરવાનું નજરે પડે છે. સર્વ સમય તથા સર્વ માણસમાં ચૈતન્યનો આરંભ એક સરખો હોતો નથી. જે માણસ સદા પાપક્રિયામાં મગ્ન હોય છે તેનું ચૈતન્ય નાશ થવા જેવી હાલતમાં હોય છે, પરંતુ એકીવારે નાશ પામતું નથી. વખત મળ્યાથી ફરી પ્રગલ્ભ થઈ પડે છે. કોઈ અસદ્વાસના થયાથી પહેલાં ચૈતન્ય આપણને તે વાસના પરિપૂર્ણ કરવાની મનાઈ કરે છે; તેથી ચૈતન્યની આરા તથા ઉપદેશ માન્યાથી કદી તે વાસના પૂર્ણ થઇ શકતી નથી. જેઓ હમેશાં અધર્મોચરણમાં લાગેલા હોય છે, તેઓનું ચૈતન્ય ધીરે ધીરે ક્ષયવિનાશ થઇને નાશ પામવા જેવું થઇ જાય છે, ચૈતન્યપણું અવિલુપ્ત તથા પ્રગલ્ભ થાયથી સ્વાર્થપણું પ્રગલ્ભ થઈ શકતું નથી. બુદ્ધિસા યોગ્ય વિષયમાં લગાડે છે અને ઇચ્છા પણ તેને તામે રહે છે. મનુષ્યને ચૈતન્ય નહિ થાત તો જનમંડળની રક્ષા થતી ઘણીજ કંઠણ થાત. ચૈતન્ય નહિ હોત તો વશી-જૂત, સત્યવાદિપણું, સાધુપણું, સત્ક્રિયા કરવામાં હિમ્મત, કૃતઘ્નતા, વિમુખ્યકારિતા, સ્વદેશ ઉપર પ્રેમ વગેરે જનમંડળના ધર્મનો રસ આપવામાં માણસ કદિ સમર્થ થાત નહિ.

બાળકોની નીતિ શિક્ષાને માટે સહાનુભૂતિ અને ચૈતન્ય વિશેષ પ્રકારે ચાલના કરવી એ કર્તવ્ય છે. એઓને તાબે થઇને ચાલ્યાથી વગર હરકતે ધર્મ અનુષ્ઠિત થાય છે, આ બેઠ સારા કામની નકલ કરવામાં અને સાધુશીલ માણસોના પ્રત્યે ભક્તિ શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ પ્રકાશ કરવામાં પ્રવૃત્તિ દે છે. આત્મપ્રેમના તાબે થઇને કર્મ કરવાના કરતાં આ બે વૃત્તિ તથા વિવેકના વશીભૂત થઇને ચાલવું એ સર્વ કરતાં ઉત્તમ છે. પ્રશંસા, ધનાગ, શ્રેષ્ઠપણું મેળવવાની આશાથી કાર્ય નહિ કરતાં જરૂરની જરૂર સમજીને, ચૈતન્યની પરિવૃત્તિને માટે સ્વભાવિક ઉદ્દેશથી કાર્ય કરવું એ સૈદ્ધંતે દરજે સાફ છે. જો બાળ્યવસ્થાથી આવા ઉદ્દેશનું કામ કરવાનો અભ્યાસ પાડવામાં આવે તો સદ્ગુણી સત્ પ્રવૃત્તિથી કાયમ યશો અને માણસ સદા સારા કામોમાં લાગીને પરમ પવિત્ર સુખનો અધિકારી થઈ શકશે.

ધમ્મજ્ઞા.—આગળ પાછલનો વિચાર કરીને આ કર્મ કરવું પેલું કર્મ કરીશ નહિ એવું નક્કી કરવામાં જે પ્રવૃત્તિ છે તેને ધમ્મજ્ઞા કહે છે. જો કંઈ અટકાવ ન આવે તો ધમ્મજ્ઞા તરત કાર્યમાં આવે છે; એ વારતે કેટલાકો કહે છે કે કોઈ કાર્ય કરવાની પહેલાં મનની જે હાલત તેનેજ ધમ્મજ્ઞા કહેવી. બંધનાદિ બહારના અટકાવ અથવા રોગને માટે અશક્તપણું ન આવ્યાથી હાથ હલાવવાની ધમ્મજ્ઞા થયાથી તે હલાવી શકાય છે. કેટલાક માણસો ધન મેળવવાની ધમ્મજ્ઞા પરિપૂર્ણ કરવા માટે ગમે તે ઉપાયથી બીજાનું ધન ચોરવાની ધમ્મજ્ઞા કરીને નરહત્યાદિ પાપ કરવા લાગે છે, બીજા કેટલાક કેવળ સારા કામોથી ધન મેળવીને તે ધમ્મજ્ઞા પરિપૂર્ણ કરવાની ઉમેદ રાખે છે, કેટલાકો ખરાબ કામમાં લાગતા નથી. ધમ્મજ્ઞાના ઉપર આત્મપ્રેમ સહાનુભૂતિ, ખુલુસા અને ચૈતન્યની થોડીથોડી સત્તા છે. માણસ કોઈ અભિલાષને તાબે થઇને તે પૂર્ણ કરવા માટે

આગળ પાછળનો વિચાર ન કરતાં તરત તે કામમાં વળગે છે, અથવા તે અભિલાષ સારી છે કે નરસી છે, જે કામ કર્યાથી તે પરિપૂર્ણતાને પામશે કે નહિ, તે કર્તવ્ય છે કે અકર્તવ્ય છે તેનો વિચાર કરીને પણ તે અભિલાષા પૂર્ણ કરી શકે છે, અથવા જરૂર જણાયાથી તેને રોકી શકે છે. મનુષ્યમાં આ શક્તિ છે તેથી તેને સ્વતંત્ર કહે છે. ઈચ્છલા વિષયનાં સારાં નરસા પ્રમાણે ઈચ્છાને સારી નરસી કહેવાય છે. જેના યોગે વિદ્યાર્થીઓ સારી ઈચ્છાવાન થઈને સર્વદા કામ કરે એવો યત્ન કરવો એ શિક્ષકનું કર્તવ્ય છે. એકવાર માત્ર ધર્મ કર્મ કર્યાથી કોઈ ધાર્મિક તરીકે ગણાઈ શકાતો નથી; જે નિસ ધર્મનું આચરણ કરે છે, ધર્મ કર્મ કરવો એ જેનો અભ્યાસ થયો છે તે માણસ ખરે ખરા ધાર્મિક તથા નીતિમાન છે. પોતાની ચઢતી કરવી એ મનુષ્યની મોટામાં મોટી ફરજ છે; તે કર્તવ્ય બળવડું એ સુશિક્ષણને આધારે છે. અનુકરણ તથા યુલુત્સા વૃત્તિ સ્વભાવતઃ માણસને જ્ઞાન મેળવવામાં લગાડે છે, અને ઈચ્છાપૂર્વક જે શિક્ષણ લેવાય છે તે જ સાઈ અને વધારે ફળદાયક નીવડે છે. એટલા માટે વિદ્યા તથા જ્ઞાન મેળવવા માટે ખીખની મદદના ઉપર આધાર ન રાખતાં પોતાના યત્ન તથા ખંતીપણા ઉપર આધાર રાખવો ઉત્તમ છે. જોઈ કર્યાથી ધીરે ધીરે વધારે શિક્ષણ મેળવાય છે, આખી હિંમત સુધી શિક્ષણ પૂરું થતું નથી અને સર્વ પોતાની મેળે શિક્ષણ મેળવવાને સમર્થ થાય છે. જેના યોગે વિદ્યાર્થીઓને આવી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય તેની મહેનત કરવી એ શિક્ષકનું કર્તવ્ય છે. અહંકાર તથા વૃથાભિમાનને લીધે ખીખ માણસોના કરતાં સારો થવાની જે ઈચ્છા થાય છે તેને પરતંત્ર ન થતાં વિદ્યા, જ્ઞાન તથા સાધુતા વિષેમાં દહાડે દહાડે પોતે પોતાનો ભાગ કરવો એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો એ પોતાની ચઢતી કરવાનો અતિ

તથા ઉત્તમ ઉપાય છે. આ દૃઢ સંકલ્પથી જે સ્થિરપણું ધીરજ ખંતીપણું ઉપજે છે તેનાથી માણસ વગર હરકતે વિદ્યા તથા મેળવવાને સમર્થ થઈ શકે છે. ગરીબ અવસ્થાના પ્રણા માણસો તી ઈચ્છા તથા ખંતીપણાથી શિક્ષકની મદદ સિવાય ઉત્તમ વિદ્યા મેળવીને આલોકમાં અક્ષય કીર્તિ મેળવી ગયા છે.

બુદ્ધિવૃત્તિ.

નાના પ્રકારની વિધાની ચર્ચાથી બુદ્ધિવૃત્તિની ચઢતી કરવી એ બુદ્ધિવૃત્તિ સંબંધી શીખવાની મોટી મતલબ છે. બુદ્ધિવૃત્તિ સંબંધી અધ્યાપનાની ફતેમંદી મેળવવા માટે કેઈ કેઈ વૃત્તિ બુદ્ધિવૃત્તિની અંદર સમાયલી છે તે જાણવી એ શિક્ષકનું જરૂરનું કામ છે, પરંતુ બુદ્ધિવૃત્તિના વિભાગમાં જૂદા જૂદા મનો છે. કેટલાક મનોવિજ્ઞાનવિત્ત વિદ્વાનો નીચે લખેલી વૃત્તિઓ બુદ્ધિવૃત્તિની અંદરની કહે છે. ૧. લક્ષપૂર્વક અવલોકન, ૨. પદાર્થ સંગ્રહ, ૩. અનુભવ, ૪. સ્મરણ, ૫. કલ્પના અને ૬. વિવેક.

હવે દરેક વૃત્તિનું વર્ણન આપીએ છીએ.

લક્ષ પૂર્વક અવલોકન.—એકાગ્રચિત્તવાળા થઈને કોઈ વિષયના વિષયમાં નિમગ્ન થઈ રહેવું એ અભિનિવેશ એટલે લક્ષપૂર્વક અવલોકનની વૃત્તિનું કામ છે. અભિનિવેશના સિવાય કોઈ કામ બનતું નથી. બીજી વૃત્તિઓનું કામ પણ લક્ષતા ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ વિષે પ્રત્યક્ષ થયાથી અભિનિવેશના સિવાય તે પ્રત્યક્ષનું જ્ઞાન મળતું નથી. રીતસર તેને કચ્ચાથી બીજી વૃત્તિઓની પેઠે એ પણ વધે છે. દયાદિ નીતિવૃત્તિ બળવાન થયાથી વિષય વિશેષમાં મન લગાડવાનું પણ વધારે થાય છે. દયાળુ માણસો પારકાના દુઃખો જોઈને અથવા તેના વૃત્તાન્ત સાંભળીને જેવી રીતે દૃઢ મનમાં લાવે છે તેમ બીજા કરી શકતા નથી. જેમાં જોડો સ્વાર્થનો સંબંધ હોય છે, તેમાં તેટલું વધારે મન લાગે છે. જે જે ધંધો કરે છે તે તે ધંધા સંબંધી વિશેષ ધ્યાન લગાડે છે; બીજા કોઈ વિષયમાં જોડો જોઈએ તેટલો ધ્યાન લગાડતો નથી. શિક્ષણ તથા અ-

વ્યાસના સિવાય ધર્મ કરીને એકીવેળાએ એ વિષયમાં વધારે ચાર સુધી
 દૃઢ રીતે મન લગાડવું ધર્મજી મારે પડેછે, એટલા માટે જેના યોગે બા-
 બકાની આ વૃત્તિની સુંદર રીતે વ્યાસના થાય એવું શિક્ષકે કરવું જોઈએ.
 મતલબ કે જેના યોગે મન અહીંથી તહીં ન દોડતાં સુંદર રૂપે તત્ત્વ નિ-
 ર્ણય કરવા સુધી તે વિષયમાં ખંતથી લાગ્યો રહે એવું કરવું જોઈએ. વ્યા-
 સના વિષયમાં લક્ષપૂર્વકથી મન નહિ લગાડ્યાથી ઘણાકો સારી રીતે
 સ્મરણ રાખી શકતા નથી, પરંતુ તેની સ્મરણ શક્તિના આછાપણથી
 એવું થાયછે એમ કહીને વિસ્માપ કરેછે. ખરી રીતે તેમ નથી. સ્મરણ શ-
 ક્તિના વધતા આછાપણથી લક્ષ વિષય વિશેષથી તથા સ્થાન વિશેષથી
 ખંતીપણના નામ ભેદ પાયછે. એક વેળાએ આખના પ્રત્યક્ષ તથા અ-
 ભિનિવેશના કાર્ય થયાથી તે અભિનિવેશને પર્યવેક્ષણ એટલે તપાસવું
 કહેછે. કાંઈ વિષયનો તત્ત્વ નિર્ણય કરવા માટે એક પછી એક સર્વ બા-
 ગના ઉપર જે ધ્યાન લગાડવું તેને ગવેપણા કહેછે. ખડારના પદાર્થને
 ત્યાગ કરીને કેવળ મનના ભાવોના ઉપર જે ધ્યાન લગાડવું તેને અનુ-
 ધ્યાન કહેછે, એકથી વધારે વિષયનું સરખાપણું તથા જરૂરપણું નિ-
 ર્ણય કરવા માટે એક પછી એક વિષયનો ઉપર જે ધ્યાન લગાડવાને
 ઉપમિતિ કહે છે. વિદ્યા મેળવેલી તથા સંસારના કાર્યો કરવા એમાં
 પણ એકાગ્રતાની જરૂર જોવામાં આવે છે. દૃઢ એકાગ્રતાની સાથે
 વધારે વખત સુધી એક વિષયમાં મંડી રહેવાથી તેમાં ઉત્તમ નિપુ-
 ણતા ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી શિલ્પ કાર્યમાં શ્રમ વિભાગ થયો છે.
 જે શાસ્ત્રના અધ્યયનથી વધારે એકાગ્રપણ થાય તેવાં અધ્યયન
 વડે જલદીથી કુશળતા ઉત્પન્ન થાય છે ખરી, પરંતુ તેમ થયાથી
 વિષય પર વધારે વખત સુધી એકાગ્રચિત લગાડ્યાથી બાબકાને માટે
 સારૂ ફળ ઉત્પન્ન કરતું નથી. કારણ એમ કયાંથી બીજા બીજા વિષયમાં

બુદ્ધિવૃત્તિ.

નાના પ્રકારની વિદ્યાની અર્ચાથી બુદ્ધિવૃત્તિની ચઢતી કરવી એ બુદ્ધિવૃત્તિ સંબંધી શીખવાની મોટી મતલબ છે. બુદ્ધિવૃત્તિ સંબંધી અધ્યાપનાની કૃતેમંદી મેળવવા માટે કોઈ કોઈ વૃત્તિ બુદ્ધિવૃત્તિની અન્દર સમાયલી છે તે જાણવી એ શિક્ષકનું જરૂરનું કામ છે, પરંતુ બુદ્ધિવૃત્તિના વિભાગમાં જૂદા જૂદા મનો છે. કુટલાક મનોવિજ્ઞાનવિત્ત વિદ્વાનો નીચે લખેલી વૃત્તિઓ બુદ્ધિવૃત્તિની અંદરની કહે છે. ૧. લક્ષપૂર્વક અવલોકન, ૨. પદાર્થ સંગ્રહ, ૩. અનુભવ, ૪. સ્મરણ, ૫. કલ્પના અને ૬. ચિત્તેક.

હવે દરેક વૃત્તિનું વર્ણન આપીએ છીએ.

લક્ષ પૂર્વક અવલોકન.—એકાગ્રચિત્તવાળા થઈને કોઈ વિષયના વિષયમાં નિમગ્ન થઈ રહેવું એ અભિનિવેશ એટલે લક્ષપૂર્વક અવલોકનની વૃત્તિનું કામ છે. અભિનિવેશના સિવાય કોઈ કામ બનતું નથી. બીજી વૃત્તિઓનું કામ પણ લક્ષતા ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ વિષે પ્રત્યક્ષ થયાથી અભિનિવેશના સિવાય તે પ્રત્યક્ષનું જ્ઞાન મળતું નથી. રીતસર તેને કચ્ચાથી બીજી વૃત્તિઓની પેઠે એ પણ વધે છે. દયાદિ નીતિવૃત્તિ બળવાન થયાથી વિષય વિશેષમાં મન લગાડવાનું પણ વધારે થાય છે. દયાળુ માણસો પારકાના દુઃખો જોઈને અથવા તેના વૃત્તાન્ત સાંભળીને જેવી રીતે દૃઢ મનમાં લાવે છે તેમ બીજા કરી શકતા નથી. જેમાં જોડો સ્વાર્થનો સંબંધ હોય છે, તેમાં તેટલું વધારે મન લાગે છે. જે જે ધંધો કરે છે તે તે ધંધા સંબંધી વિશેષ ધ્યાન લગાડે છે; બીજા કોઈ વિષયમાં જોડો જોઈએ તેટલો ધ્યાન લગાડતો નથી. શિક્ષણ તથા અ-

વ્યાસના સિવાય ઘણું કરીને એકાદેજાએ એ વિષયમાં વધારે વાર સુધી
 દૃઢ રીતે મન લગાડવું ઘણુંજ મારે પડેછે, એટલા માટે જોના યોગે બા-
 જકોની આ વૃત્તિની સુંદર રીતે વ્યાસના થાય એવું શિક્ષકે કરવું જોઈએ.
 મતલબ કે જોના યોગે મન અહીંથી તહીં ન દોડતાં સુંદર રૂપે તત્ત્વ નિ-
 ર્ણય કરવા સુધી તે વિષયમાં ખંતથી લાગ્યો રહે એવું કરવું. જોઈએ. વ્યા-
 સના વિષયમાં લક્ષપૂર્વકથી મન નહિ લગાડયાથી ઘણાકો સારી રીતે
 સ્મરણ રાખી શકતા નથી, પરંતુ તેની સ્મરણ શક્તિના ઓછાપણાથી
 એવું થાયછે એમ કહીને વિજ્ઞાપ કરેછે. ખરી રીતે તેમ નથી. સ્મરણ શ-
 ક્તિના વધતા ઓછાપણાથી લક્ષ વિષય વિશેષથી તથા સ્થાન વિશેષથી
 ખંતીપણાના નામ ભેદ થાયછે. એક વેળાએ આંખના પ્રત્યક્ષ તથા અ-
 ભિનિવેશના કાર્ય થયાથી તે અભિનિવેશને પર્યવેક્ષણ એટલે તપાસવું
 કહેછે. કોઈ વિષયનો તત્ત્વ નિર્ણય કરવા માટે એક પછી એક સર્વ બા-
 ગના ઉપર જે ધ્યાન લગાડવું તેને ગરવેપણા કહેછે. ખડારના પદાર્થને
 ત્યાગ કરીને કેવળ મનના ભાવોના ઉપર જે ધ્યાન લગાડવું તેને અનુ-
 ધ્યાન કહેછે, એકથી વધારે વિષયનું સ્મરણપણું તથા જરૂરપણું નિ-
 ર્ણય કરવા માટે એક પછી એક વિષયનો ફરજ જે ધ્યાન લગાડવાને
 ઉપમિતિ કરે છે. વિદ્યા મેળવેથી તથા સંસારના કાર્યો કરવા એમાં
 પણ એકાગ્રતાની જરૂર જોવામાં આવે છે. દૃઢ એકાગ્રતાની સાથે
 વધારે વખત સુધી એક વિષયમાં મંડી રહેવાથી તેમાં ઉત્તમ નિષ્પ-
 લ્લતા ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી શિષ્ય કાર્યમાં શ્રમ વિભાગ થયો છે,
 જે શાસ્ત્રના અધ્યયનથી વધારે એકાગ્રપણુ થાય તેવાં અધ્યયન
 વડે જલદીથી કુશળતા ઉત્પન્ન થાય છે ખરી, પરંતુ તેમ થયાથી
 વિષય પર વધારે વખત સુધી એકાગ્રચિત લગાડયાથી બાજકોને માટે
 સારૂ ફળ ઉત્પન્ન કરતું નથી. કારણ એમ કર્યાથી બીજા બીજા વિષયમાં

ઉદારીનપણુ ઉપજે છે. વળી વારંવાર અથવા વધારે વખત સુધી એક વિષયનો પાઠ કરાવ્યાથી સુંદર પ્રકારે ગતલગ નહિ જળ્યાયાથી, શરીરની ખીડા અથવા મનનો દોગ થયાથી પાઠમાં જાળકાને આનંદ ઉપજતો થતો નથી. જે પાઠથી આનંદ ઉપજે નહિ તેમાં કદાચ પણ રહેતું નથી.

પદાર્થસંગ્રહ.—જદારની વસ્તુની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંયોગ થવાથી ઇન્દ્રિયનો એક જાતનો ભાવાન્તર થાયછે. કેટલાકો તે ભાવાન્તરને ઇન્દ્રિય-ગૃહ કહેછે. જે માનસિક વૃત્તિથી તે ભાવાન્તર અથવા શરીરમાં કોઈ ભાગનો ભાવ વિશેષનું જ્ઞાન તથા જદારની વસ્તુનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેને પદાર્થસંગ્રહ કહેછે, મગજ તથા રનાયુથી પદાર્થસંગ્રહ વૃત્તિના કાર્યો થાયછે, પણ કેવી રીતે થાયછે તે દશ સુધી નક્કી થયું નથી. પદાર્થના પ્રત્યે જેટલું દૃઢ ખંતીપણુ રાખવામાં આવે તેટલું પદાર્થ જ્ઞાન વિશદ તથા વિશુદ્ધ થાયછે. પદાર્થ જ્ઞાનના શિવાય મનમાં ધણું કરીને કોષ ભાવનો હિંચ થતો નથી; આ જ્ઞાનથી જૂદાં જૂદાં ભાવનો હિંચ ન થવાથી મનની શીછ વૃત્તિયોનું કામ થવું સંભવતું નથી. મનમાં પહેલો સ્મરણીય વિષયનો હિંચ નહિ થવાથી સ્મરણુ શક્તિની આસના કેવી રીતે સંભવે ? એટલા માટે પરેલુંજ શિક્ષણ આપતી વેળાએ પદાર્થસંગ્રહ વૃત્તિની આસનાના ઉપર નજર રાખવી એ સર્વ રીતે કર્તવ્ય જણાય છે.

અનુભવ.—જદારની વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ થવાથી પદાર્થસંગ્રહ વૃત્તિનું કાર્ય થાયછે, તે પદાર્થો અપ્રત્યક્ષ થવાથી તે વસ્તુ સંબંધી મનના ભાવો ફરીથી ઉત્પન્ન થઈને વાચનિક અથવા લિખિત વર્ણનનો આધાર પકડીને વર્ણવેલા વિષયનો ભાવ એકદો અને એકીવારે અનુધ્યાન તથા હિંચના વૃત્તિની આસનાથી કોઈ નવા ભાવનો સંગ્રહ કરવો એ અનુભવ વૃત્તિનું કામ છે. જદારની વસ્તુના ઉપર જેવા પદાર્થસંગ્રહ વૃત્તિનાં કામો થાયછે, તેવા મનના વ્યાપારનું જ્ઞાન અનુભવથી થાય છે, જે વસ્તુ નથી તેનો

અનુભવ થઈ શકે છે, પણ તેનાથી થયેલા પદાર્થમદ્દ થઈ શકતા નથી. જો છે એને જોની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સાક્ષાત્ યથો છે, તેજ પદાર્થમદ્દ થઈ શકે છે. મન લગાડવાથી જેમ પદાર્થમદ્દ વૃત્તિને મદદ મળે છે, તેમ અનુધ્યાનથી અનુભવ વૃત્તિને મદદ મળે છે. ઈશ્વરની શક્તિ તથા મા હાત્મ્ય સૂચક વર્ણન કરીને ભાવના કરવી, પૂર્વદર્શના કોઈ જીવના હાડ-પીંજર જોઈને તેનું અવયવ દ્રવ્યવા, સુંદર ઘર તથા યંત્રનું નવું ચિત્ર કરવું વગેરે એ અનુભવ વૃત્તિનું કામ છે. બાળકોની અનુભવ વૃત્તિની આલનાના ઉપર આધાર રાખીને ઉપદેશ આપવાના કરતાં પદાર્થમદ્દ વૃત્તિની આલનાના ઉપર નિર્ભય કરીને ઉપદેશ આપવો સારો છે. કારણ કે પદાર્થનું સાક્ષાત્ દર્શનાદિથી જે જ્ઞાન ઉપજે છે તે જરૂર પ-હેલાંના કરતાં ખુલ્લુ તથા વિશુદ્ધ થાય છે.

સ્મરણ.—ઉપરની ત્રણ વૃત્તિયોથી મનમાં જે ભાવો ઉદય થ-યા છે તેઓને ધારણ કરી રાખવા અને જરૂર પડવાથી કામમાં લગા-ડવાનું સ્મરણ વૃત્તિનું કામ છે. આ બે જાતના કામને સીધે કટલાકો સ્મરણ શક્તિને બે ભાગમાં વહેંચે છે. જેવા શક્તિથી ભાવો મનમાં સંચિત તથા સંરક્ષિત થાય છે, તેને ધારણા અને જોનાથી તે ભાવો કાર્ય કાલે મનમાં ઉદય પામે છે તેને અનુસ્મરણ કહે છે. જ્યારે પુસ્તક વગેરે વાંચ્યાથી અથવા ગુરુ ઉપદેશ સાંભળ્યાથી નવા નવા ભાવો મનમાં આવે ત્યારે ધારણા શક્તિ તેઓને મનમાં સાચવે છે અને લ-ખવાની વેળાએ તથા વાતચીત કરતી વેળાએ અનુસ્મરણ શક્તિ દ્વલના ઉપયોગી થાય છે. સ્મરણ વૃત્તિ પણ બીજી વૃત્તિયોની પેઠે અ-ભ્યાસથી વધે છે. જ્યારે જે વિષય હાજર થાય, ત્યારે તેના ઉપર જો-હું વધારે મન લગાડવામાં આવે તેટલો વધારે વખત સુધી તે-વિષય યાદ રહે છે. બાળકો કુદરતી ધણાંજ સંચળ હોય છે, એટલા માટે તેઓના

ચિત્તને સ્થિર કરવા માટે નવા નવા પદાર્થોનો ઉપદેશ આવવો જોઈએ. તેઓ એક વિષયમાં ઘણો વખત સુધી મન લગાડી શકતા નથી, તેઓને જો એક વિષય પર વધારે વખત સુધી રોકી રાખવાનો યત્ન કરવામાં આવે તો તેઓ જલદીથી થાકીને અસુખ અનુભવ કરશે. ઘણાક શિક્ષકો બાળકનો આ સ્વભાવ નહિ જાણ્યાથી તેને એક વિષયમાં વધારે કાલ સુધી લગાડે છે, તેનાથી ઘણી ખરાબી નીપજે છે. ઉમ્મર વધવાની સાથે બાળકના સ્વભાવનું ચંચળપણું ઓછું થતું જાય છે, એટલા માટે શિક્ષકે ઉમ્મરનો વિચાર કરીને છોકરાંને ધીરે ધીરે એક વિષયમાં વધારેવાર સુધી લગાડી રાખવા જોઈએ. પરંતુ સર્વદા એક વિષયમાં લાગેલા રહેવાથી બાળક, જીવાન તથા વૃદ્ધો ઘણાં કંટાળેલાં જણાય છે. એટલા માટે તેમ ન કરતાં વચ્ચે વચ્ચે વિ-
આમ આપીને અથવા બીજા કામમાં લગાડીને જો પછી પહેલા કા-
મમાં લગાડવામાં આવે તો તેનાથી સવિશેષ મન લાગે છે, તેથી તે વધારે કાલ સુધી યાદ રહે છે.

બ્યારે ભાવો મનમાં પહેલાં ઉદય થવાનો આરંભ થાય, ત્યારે તેઓ એક બીજાની સાથે એક રીતે જોડાયેલા રહે છે કે એક ભાવ ઉદય પામવાથી તેની સાથે બીજા તેના સંબંધના બીજા ભાવો ઉદય થાય છે; મનના ભાવના ભાવનો એક બીજાની સાથેના એવા સંબંધને ભાવસંસર્ગ કહે છે. આ ભાવસંસર્ગથી યાદદારતા વૃત્તિને ઘણી-
ક મદદ મળે છે.

જે જે ઉપાયથી સ્મરણ શક્તિની વ્યાપ્તિ તથા મદદ મળે છે તેના ઉપર નજર રાખીને ઉપદેશ આપવો જોઈએ, એ વાસ્તે તે ઉપાયો નીચે લખવામાં આવે છે.

યથાયોગ્ય યુક્તિ અક્ષલંગીનેજો મનના ભાવો ધીરે ધીરે સ-

મનવીને રાખવામાં આવે તો સ્મરણ શક્તિને ધણીજ મદદ મળે છે.

જૂદા જૂદા વિષય સમજવાની વેળાએ તેઓની જાતિ તથા પંક્તિ ધીરે ધીરે વિભાગ કરીને રાખ્યાથી મનમાં જે ભાવો ઉદય થાય તેનાથી અને તર્ક શક્તિની ચાલનાથી સ્મરણ શક્તિને ધણી મદદ મળે છે.

દ્રવ્ય, ચિત્ર તથા ક્રિયા દેખાડીને મનમાં જે ભાવો ઉદય પામે તે ધણી કાલ સુધી યાદ રહે છે.

ઉપદેશ આપતી વેળાએ એક નિયમ તથા ક્રમ પકડીને ચાલવાથી સમજાવેલા વિષયો ધણી કાલ સુધી યાદ કહે છે.

જે વિષય પોતે લખે છે તે વધારેવાર સુધી સ્મરણમાં રહે છે.

ભય દેખાડવાથી સ્મરણ શક્તિ દુર્બળ થઈ જાય છે.

નિત્ય જે જનાવો અથવા જે વસ્તુઓ સામે આવે છે તેનું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરીને તે વિષયનું વર્ણન લખ્યાથી સ્મરણ શક્તિની ચાલના થાય છે.

કલ્પના.—સ્મરણ શક્તિથી મનમાં જે ભાવો એકાં થાય છે તેમાંના કલ્પાક્રમે પોતાની પ્રચ્છા પ્રમાણ સંયોગ કરીને એક નવો વિષય જનાવવો તે કલ્પના શક્તિનું કામ કહેવાય છે. તે નવી વસ્તુ જે અસંભવ તથા અનૈસર્ગિક એટલે અકુદરતી ન હોય તો તેની ચર્ચાથી અન્તઃકરણ અપૂર્વ આનન્દરસથી ખરપૂર થાય છે. જૂદાં જૂદાં માણસોમાં જે જે અસાધારણ ગુણો નજરે પડે છે, તે સવળા ગુણો એકાં કરીને એક સંપૂર્ણ નિર્મળ ચરિત્ર માણસનું વર્ણન કરવું એ કલ્પનાનું કામ છે. તેવી જાતનાં માણસો કદી તેઓની આંખે પડતાં નથી, કેવળ રચનારની કલ્પના શક્તિ જનાવતી માત્ર હોય છે. એવા સુનિર્મળ માણસનું ચરિત્ર વાંચ્યાથી કેવળ નિરૂપમ આનન્દ મળે છે.

એટલુંજ નહિ, પણ ધણકાને તેનું અનુકરણ (નકલ) કરવાની પ્ર-
વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેના યોગે આ એક મહાનુ ઉપકાર લાભ થાય
છે કે, લોકોને સદાયરણ કરવાનો અભ્યાસ તથા તેને ધિમે જગતની
શ્રીવૃદ્ધિ થવાની સંભાવના થાય છે. ગમલા વિષયને યાદ રાખવા એ
રમરણ શક્તિનું કામ છે. પણ ગમલા, આવતા, અને હાલના વિષય
ઉપર કલ્પનાનું કામ થાય છે. કલ્પના શક્તિથી સર્વને ખીજાની અવ-
સ્થામાં પોતાને અવ્યવસ્થિત સમજીને તેઓના સુખઃદુઃખાદિ ચથાર્થ
રૂપથી અનુભવ કરવામાં સમર્થ થાય છે. એવી સહાનુભૂતિ તેજસ્વિની
થયાથી લોકો સારી વૃત્તિથી આક્રિત થઈને સારાં કામોમાં લાગે છે
અને પ્રકૃત્ક્રીત ચિત્તથી જનમંડળના નિયમ પાળે છે.

શિલ્પ તથા વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના અભ્યાસથી અપૂર્વ આનન્દ અનુભવ થા-
ય છે, તેનું મૂળ કારણ કલ્પનાજ છે. વળી ચહેરેથી વથાચોગ્ય વિષયમાં
કલ્પનાને પ્રેરણા કર્યાથી ઉત્તમ રસમતા તથા નિયમના ઉપર આદે
ઉત્પન્ન થાય છે. પણ વિવેક શક્તિને તાણે થઈને કલ્પના વૃત્તિને
ઉત્તમ વિષયપર પરિચાલિત ન થયાથી તેનાથી ધણુંજ નુકસાન થાય છે.
કલ્પના વૃત્તિને તાણે થઈને ધન, પદ, માન, ગૌરવ તથા સુખ વગેરે
અસંભવ આશા રાખીને જો મન સદા અહિંચો તહિં દોડે તો ધીરે
ધીરે વિવેક બળ વિનાનો આવે છે અને સંસારના ખરેખરા
વિષય ઉપર મન ન લગાડતાં સદા કાલ્પનિક વિષયમાં મગ્ન થાય છે.
આવી રીતે કલ્પનાવૃત્તિ તેજસ્વિની થયાથી મનુષ્ય વિવેકશૂન્ય થઈને
એક રીતે ઉન્મત્તિના જેવો થઈ જાય છે.

કુદરતની ખુબસુરતી અને શિલ્પવાળા અદ્ભુત પદાર્થો જોવા-
થી અને મોટાં માણસોની હદ વગરની દયા તથા મહાને ગુણોનાં
કાર્યોનું વર્ણન, સુવિખ્યાત મહાન પુરુષોના જીવન ચરિત્ર, ઇતિહાસ,

દાન્ય તથા કાલપનિક નવલ કથા વગેરે વાંચવાથી દુષ્પના શક્તિની ઉત્તમ પ્રકારે ખીલવણી થાય છે અને તેનાથી તેની તેજસ્વિતા વધે છે.

વિવેક-દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા તથા મનના ભાવનું એક ખીજની સાથે સરખાપણું, જૂદાપણું, કાર્ય કારણ ભાવ વગેરે સંબંધનો નિર્ણય કરીને સત્ય અસત્ય તથા દર્તવ્ય અદર્તવ્ય નક્કી કરવું એ વિવેક શક્તિનું કામ છે. આ વિવેક શક્તિ જૂદાં જૂદાં માણુસોમાં વધતી ઓછી જોવામાં આવે છે. કેટલાક માણુસોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે તેઓ જોતા વિચારને તાબે ન થતાં સ્થિર ચિત્તથી બધા વિષયનું તત્ત્વ નક્કી કરીને કરવું અથવા ન કરવું એ સ્થિર કરે છે. તેઓએ એક વાર જે મત પકડ્યો છે તે એકદમ છોડતા નથી. પણ જે કોઈ તેઓના પ-કહેલા મતની વિરુદ્ધ જોતો તે સાંભળવાને પરાંમુખ થતા નથી અને પોતાનો મત જે બૂલવાળા તરીકે જણી શકે તો તે છોડવાને પાછા હકેતા નથી. આ માણુસોને વિવેક શક્તિથી અક્ષાયમાન તરીકે ખતાવી શકાય. ખીજ કેટલાક માણુસો આગસુ હોવાને લીધે, સ્વ-ભાવના દોષને લીધે, અથવા કળવણીના દોષને લીધે ઘણી વિવેચના તથા આગળ પાછળનો વિચાર ન કરતાં કરવું કે નહિ કરવું એ નક્કી કરે છે, તેઓને અવિવેકી તથા સારાસાર વિચાર વગરના. કહેવાય છે. આવા માણુસોમાં વળા જે જાતના માણુસો જોવામાં આવે છે. કેટલાક માણુસો પોતાના મતથી વિરુદ્ધ કોઈ વિષય જાણુતાજ પહેલાંનો મત છોડીને ખીજે મત ધરે છે, તેઓના કામનું તથા મતનું નક્કી-પણું તથા મજબુતાઈ હોતી નથી. ખીજ કેટલાક અવિવેકી માણુસો પોતાના પહેલાના મતના ઘણાજ પક્ષપાતી થઈને તેના વિરુદ્ધમાં કંઈ સાંભળતા નથી; અને પહેલાનો મત છોડવાના પુષ્કળ કારણો હોવા છતાં પણ કોઈ રીતે તે છોડવામાં સમર્થ તથા યત્નવાન થતા નથી.

આ જે જાતના અવિવેકી માણસોના દોષ લાંબા વખતના અભ્યાસથી ધીરે ધીરે કાયમ થયાથી તે મૂળમાંથી ઉખેડવા ભારે પડે છે. વળી એઓમાંથી પહેલાં અવિવેકીના દોષ પોતાનો યત્ન અને ઉત્તમ શિક્ષણથી થોડે દૂર થાય છે, પણ છેલ્લા માણસના દોષ સુધારવા એ ઘણુંજ દઢાયું પડે છે.

બીજી વૃત્તિયો પહેલાં ન ખીડ્યાથી વિવેક વૃત્તિ ખીલતી નથી. આ વૃત્તિની ચાલના બીજી વૃત્તિને આધારે છે. એ વાસ્તે ખંતીપણાથી જેટલા વિષયની ચર્ચા કરાય છે, પદાર્થગ્રહ તથા અનુભવ વૃત્તિથી મનમાં જેટલા વધારે ભાવ એકઠા થાય છે, જેટલા રમરણ શક્તિથી ભાવ મનમાં સંચિત થાય અને કલ્પનાથી જેટલા નવા નવા વિષયો ઉત્પન્ન કરી શકાય, વિવેક શક્તિ તેટલી ભૂલ વગરની, સૂક્ષ્મ અને વિશદ થાય છે. અપ્રાન્ત વિવેક શક્તિથી નીતિ શિક્ષણમાં ઘણી મદદ મળે છે. તેનાથી સત્ય અસત્ય, ધર્મ અધર્મ જાણવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનાથી જ્યાં, જે હાલતમાં જેવા ઉપયોગ તથા વ્યવહાર કરવા જોઈએ તેની સમજણ પડે છે. તેના યોગે જે વસ્તુ જેવી છે તેવી રીતે તેને જોવો, જેવી રીતનો ગૌરવ હોય તેને તેવી રીતે માન આપવું અને સર્વના ઉપર યથાયોગ્ય રીતે ધ્યાન આપવાનો અભ્યાસ થાય છે. એટલા માટે સારી વિવેક શક્તિ હોવાથી એ કામ પ્રખલ રાગ દ્વેષાદિ ઉદ્ધિત થઈને મનની સમતા તથા ધૈર્યગુણનો નાશ કરવામાં સમર્થ થતા નથી. જે ભૂલ પ્રમાદ વિનાનો વિવેક ન હોય તો રમરણ કલ્પના વગેરે પુદ્ધિ વૃત્તિયોની ક્રૂણની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને માણસ, ખોટા વિચારો તથા રિપુઓના વશીભૂત થઈને સર્વદા વિપદ સાગરમાં ડુબે છે.

અવસ્થાને અંગે કેળવણી.

કૌમારાવસ્થા.

કૌમારાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોને પોતે પોતાના વિષયમાં લગાડીને તેઓને ખરે રસ્તે દોરવી એ મનુષ્યનું મોટામાં મોટું કામ છે. આ અવસ્થાની આખરે પદાર્થચક્ર વૃત્તિ ચલિત થઇને કંઈક અળવાન થાય છે અને અનુભવ વૃત્તિ પણ પ્રકાશિત થાય છે. એ વેળાએ રા-નનો આધાર મસ્તક સંપૂર્ણ અવસ્થામાં હોતું નથી તેથી વધારે નિ-યમિત શિક્ષણ આપવું ન જોઈએ. બોલતા અથવા ઘણું કરીને જે વસ્તુ જે ના હોય તેઓનાં નામ શીખવી શક્યાથી એ અવસ્થાની શિક્ષા પૂરી થાય છે.

બાલ્યાવસ્થા.

બાલ્યાવસ્થામાં અનુભવ વૃત્તિ વધારે અળવાન તથા પુખ્ત થાય છે અને તર્ક શક્તિનો પ્રથમ પ્રકાશ થાય છે. પહેલાના કરતાં આ વેળાએ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ તથા તેજ વધે છે, અને પહેલાં કોઈ વિષયમાં મંડી રહેવાની ઇચ્છા થતી નહોતી, હાલ તે ઇચ્છા થાય છે. આ અવસ્થાની શરૂવાતમાં જે વિષયની કેળવણી લેવામાં ખુશી ન થાય તે વિષયને ઉપદેશ આપવો નહિ જોઈએ અને પરિમાપિત શબ્દ પણ શીખવવા નહિ. સાધારણ રીતે સરળ વાક્ય રચના, વસ્તુ વિચારના પાઠ, અત્યાશ્ચર્ય કુદરતના બનાવોના ઉપદેશ, ચિત્રો દેખા-ડીને પાઠ આપવા, આંખના પદાર્થો દેખાડીને સંખ્યા ગણવા વગેરે અને મોટાના હિસાબ શીખવ્યાથી આ અવસ્થાની શરૂવાતની કેળ-વણી પૂરી થાય છે. ત્યાર પછી બ્યારે આ અવસ્થાની આખરે કલ્પના

અને તર્ક શક્તિ પ્રકાશિત થાય ત્યારે ઉપલા વિષયો વિસ્તારપૂર્વક શીખવવા, બીજા ગણિત, ક્ષેત્રફળ, વ્યાકરણ, પદાર્થવિદ્યા, ભૂગોળ અને ઇતિહાસ સંબંધમાં થોડા અને સહેલા પાઠ આપવાં જોઈએ.

કૈશોરાવસ્થા.

કૈશોરાવસ્થામાં જ્ઞાન અને તર્ક શક્તિ આગળના કરતાં ઘણી વધારે છતાં પદાર્થગ્રહ અને અનુભવ વૃત્તિયોનું ઉપરીપણું રહે છે. તર્ક શક્તિની મદદથી બીજી વૃત્તિનું તેજ વધે છે પરંતુ અનુધ્યાનવૃત્તિ ઉત્તમ પ્રકારે ખીલેલી પ્રકાશિત થતી નથી. આ વેળાએ મન લગાડીને વધારે વાર સુધી એક વિષયમાં લાગી રહી શકે છે. એટલા માટે જોયે તેનો અભ્યાસ થાય એવું કરવું જોઈએ. પહેલી અવસ્થાની અંતે જ જો વિષયનું જ્ઞાન થયું હોય તે તે વિષયો હમણાં સુપદ્ધતિ પૂર્વક વિસ્તારિત રૂપથી શીખવવા જોઈએ.

નવયૌવનાવસ્થા-

નવયૌવનાવસ્થામાં સઘળો માનસિક વૃત્તિયો સંપૂર્ણ રીતે ખીલે છે. આ અવસ્થામાં બીજા છોકરાંની જોડે પરીક્ષા આપીને સુંદર રૂપે પાસ થયાથી પ્રશંસા તથા ઇનામ મળશે આવા ઇરાદાથી ઉત્સાહિત થઈને એકાગ્રચિત્તથી સર્વ કામોમાં પોતાની શક્તિ મુજબ પ્રવૃત્ત થવું ઉચિત છે. જો પહેલી અવસ્થામાં યથા નિયમથી કેળવણી અપાઈ હોય તો હમણાં સર્વ વિષય સુપદ્ધતિથી સંપૂર્ણ રીતે શિક્ષા મેળવી એ જરૂરી અને જેમાં આનન્દની સાથે કર્તવ્યકર્મનું અનુષ્ઠાનમાં લાગવાનો અભ્યાસ થાય એવું કરવું જોઈએ. બીજું, ભવિષ્યમાં જે ધંધો પકડીને પોતાનો નિર્વાહ કરવો હોય તેની હમણાં કેળવણી સેવી જોઈએ.

બાળકની વૃત્તિયો શું શીખવે છે !

અને બાળકને મારે શું કર-

વાનું કહે છે.

ક્રૅડરિક ક્રમલ કહે છે કે “ બાળકનું કેવું ઉછળતું હવન ! શો અગાધ આનંદ શી અસીમ પ્રવૃત્તિ ! કેવો શારીરિક શક્તિનો આવીર્ભાવ ? કેવો બાહ્ય અને આંતર હવનનો સુયોગ ! શું સુખ, શું આરોગ્ય, શું બળ ?

“ પણ મારે જરા બારીકાથી જોવું જોઈએ, આ બાળકો કરે છે શું ? હવા તેમના કોલાહલ અને હર્ષનાદથી ગાજી રહે છે. કેટલાએક એક દડાની પાછળ દોડે છે અને કૂદે છે; કેટલાક વખોટાની કમાનમાંથી લખોટા પાડવાને મથે છે, કેટલાએક પોતાની લાકડીઓ સાથે સરત ચાલતી હોય તે પ્રમાણે દોડે છે; અને કેટલાએક એક બીજના ખમા પર હાથ નાખીને ધીમે ધીમે ફરે છે, અને કંઈ બહુ જ રસિક વિષય ઉપર વાતચીત કરે છે.

“ હું તેમના શબ્દો સાંભળું છું. તેમાં સરખાવતા આનંદ પ્રુદ્ધિ, અને પ્રસંગોપાત્ પરિહાસ પણ સ્ફુરિત થાય છે.

“ પણ પેલી તરફ છોકરાનું એક ટોળું મળેલું દેખાય છે. તેઓ કંઈ વસ્તુ આતુરતાથી તપાસતા હોય એમ લાગે છે. તે શું છે ? હવે દેખાયું કે એક છોકરો પોતાના ગળવામાંથી કંઈક ફળ કાઢે છે, અને પોતાના સોજતીઓને બતાવે છે. બીજાઓ તે જુએ છે અને પ્રસન્ન થાય છે. એ ફળ નવું છે. તેઓ તેને દાખી, સૂંધી અને ચાખીને તે સંજંધી વધારે માહિતી મેળવવાને ઉત્સુક છે. મા

તે તેમના હાથમાં આપે છે, તેઓ દાખે છે, અને સુધે છે, પણ આખતા નથી. માલેકને તેઓ તે પાછું આપે છે, તેનો હક બધા સ્વીકારે છે. કોઈ આખવા માંડે છે, અને બીજાઓ તેના તરફ આતુરતાથી જોઈ રહે છે. તેના ચહેરાપરથી જણાય છે કે સ્વાદ સારો છે; તેની આંખમાં સંતોષ ઝળકે છે. બીજાઓ એ સંતોષ મેળવવાની ઈચ્છા કરે છે.

“તે તેમની ઈચ્છા જીએ છે, ફળના કકડા કરે છે, અને તેમને વહેંચી આપે છે. તેમના આનંદથી તેનો પોતાનો આનંદ પણ વૃદ્ધિ પામે છે. એકાએક મેદાનના બીજ ભાગમાં ફંઈ કોલાહલ થતાં બધાનું ધ્યાન તે તરફ ખેંચાય છે; અને તેઓ વિખેરાઈ જાય છે.

“હવે આ બધી પ્રવૃત્તિનું તાત્પર્ય શું છે તે વિચારવું જોઈએ. મને તેમાં બહુ જીકું તાત્પર્ય દેખાય છે.

“(૧) પ્રથમ તો એ કે શરીર, બુદ્ધિ અને નીતિ એ ત્રણ પ્રકારની શક્તિઓનું સંવર્દન અને વિસ્તરણ થાય છે. અવયવો, ઇન્દ્રિયો, ફેંફસા, જીહવા, બુદ્ધિ, હૃદય બધાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

“(૨) બીજું એ કે ચંચળતા અથવા ક્રિયા એ આ શક્તિ-સંવર્દનનું સામાન્ય લક્ષણ છે.

“(૩) ત્રીજું એ કે સ્વપ્રવૃત્તિ અથવા નિયંત્રણ મોક્ષ એ ચંચળતાનું પ્રેરક અને નિયામક કારણ છે.

“(૪) ચોથું એ કે નિયંત્રણ મોક્ષ અને ચંચળતાનો શુભ યોગ થવાથી સુખનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. કરવાની ઈચ્છામાંથી ક્રિયા ઉદ્ભવે છે; ક્રિયાથી ફરી કરવાની ઈચ્છા ઉત્તેજિત થાય છે.

“(૫) પાંચમું એ કે ઉત્પન્ન થતા સુખનો ઉત્પાદક કારણના ગૌરવપર આધાર નથી. એક લાકડીનો કકડો, કે એક પથ્થર કે

FROM MAHENDRA SHANTILAL

એક સદ્ગુણ, કે એક લખોટાથી પણ એટલી પ્રવૃત્તિ થાય છે કે જાણે તે પરમ મૂલ્યવાન વસ્તુ હોય. તેના પર જે ક્રિયા થાય છે તેથી જ તે આનંદદાયક થઈ પડે છે.

“ (૬) છૂંદું એ કે આ સ્વપ્રવૃત્તિથી સતોષ થાય તે એટલામાટે કે એ બાળકોના પોતાના પ્રયાસનું પરિણામ છે. જે કંઈ તેઓ પોતે અને પોતાને માટે કરે છે, તેમાં તેમનો પોતાનો અનુભવ હોવાથી તેમને રસ લાગે છે. બીજાઓ તેમને માટે જે કંઈ કરે છે તેમાં તેમને તેવો રસ પડતો નથી. ગમે તેવા હેતુથી પણ કાંઈ માણસ જો તેમની સ્વપ્રવૃત્તિમાં પ્રતિરોધી કરે, તો તેમની શક્તિઓ જડ થાય છે, અને તેઓ નાખુશ થાય છે.

“ જે નિરમીમ પ્રવૃત્તિનું દું દર્શન કરું છું તેનું તાત્પર્ય મને આ પ્રમાણે સમજાય છે. પણ દેખાવ દું જોડું છું તેને મારે શું નામ આપવું ? તેને મારે રમતનું જ નામ આપવું જોઈએ. તેટલા માટે રમત એ બાળકની સ્વપ્રવૃત્તિ છે, અને તે સ્વાભાવિક રીતે જ બાળકના મુખમાં પરિણમે છે. રમત એ નિયંત્રણ યુક્ત બાળકનું સ્વાભાવિક અને યોગ્ય કર્તવ્ય છે. જે બાળક રમતું નથી, તેનામાં કંઈક ખામી છે. તેની ઇન્દ્રિયો, અવયવો અથવા આરોગ્યમાં કંઈક અપૂર્ણતા છે. નીરોગી બાળક રમ્યા કરે છે; હમેશાં રમ્યા કરે છે; રમ્યા વગર તેનાથી રહેવાતું નથી.

“ પણ શું આ રમતની વૃત્તિનું કંઈ વધારે ઉંડું તાત્પર્ય નથી ? શું પરમેશ્વરે માત્ર વખત ગાળવાને અને નિષ્ક્રિય બાયામ માટે જ તેની યોજના કરી છે ? નહિ ! એ સ્પષ્ટ છે કે તે બાળકની બધી શક્તિઓના વિકાસનું સાધન છે. રમતથી જ બાળક પોતાના અવયવોનો ઉપયોગ કરતાં શીખે છે; અને એ ઉપયોગથી જ આરોગ્ય

અને બળ મેળવે છે. રમતથી જ તે બાહ્ય પદાર્થના ગુણો; તેમનો અને પોતાનો સંબંધ, ઈત્યાદિનું જ્ઞાન મેળવે છે, અને એ જ્ઞાન તેના બધા જ્ઞાનનો પાયો છે. બીજાની સાથે રમત કરતાં તે નીતિના સંબંધો પણ શીખે છે; તે જાણે છે કે તેનાથી એકલા રહેવાય તેમ નથી, અને પોતાના હક જાળવવા હોય તો બીજાના હકો જાળવવાની જરૂર છે. વળી રમતમાં અને રમતદ્વારા તે ઉદ્દેશને સમજે છે. તેવાં સાધનો યોજતાં અને શોધતાં, જોડતાં, બાંધતાં, અને શંખેદો વાપરતાં શીખે છે. રમત એ આ પ્રમાણે બાળકના સમગ્ર ખીલવણીનું સાધન છે, અને પોતાનામાં જ તેની પરિણતિ થતી નથી.

“ પણ જ સાધનથી આવાં પરિણામ નીપજે છે તે શિક્ષણ સાધન છે; માટે રમત એ કેળવણી છે, અને એ કેળવણી એવા પ્રકારની છે કે જેનો સાધારણ શિક્ષણપર આધાર નથી; બાળક પોતાને માટે અને પોતાની મેળે મેળવે છે. મારા અવલોકનનું તત્વ એ છે કે બાળક પોતે જ પોતાની બધી સ્વાભાવિક શક્તિઓની સ્વપ્રવૃત્તિથી તેમને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પ્રસ્ફુરિત અને સમર્થ કરે છે. તે પોતે પોતાને કેળવે છે.

“ પણ આરે હું કે જે જન સમાજ તરફથી શિક્ષક નિમાયકો છું તેને આ બાળકના સ્વભાવના જ્ઞાનમાંથી શું મળ્યું? એટલું જ કે મારે તેમને એ સ્વભાવને અનુસરીને કેળવણી આપવી જોઈએ. માટે શરૂ થયેલી પ્રવૃત્તિ બદલવાને બદલે બીજી રાખવી જોઈએ; તે ઉપરથી લક્ષિત થતા સિદ્ધાંતો સ્વીકારવા જોઈએ; અને મારા પોતાના નિયમો તેને અનુસરીને નિર્ણય કરવા જોઈએ. વિશેષ કરીને જે અંચળતા બધા લાભનું મુખ્ય કારણ છે તેને મારે અક્ષત રાખવી જોઈએ; અને તેને માટે તવા પ્રદેશો અને દિશાઓ તૈયાર કરીને

તેને ઉત્તેજિત કરવી જોઈએ. રમત એ જાળકોની કેળવણી છે; પણ તેમાં કેળવણી સમાપ્ત થતી નથી. તેની છાંદગી ગંધી રમતથી પૂરી થવાની નથી.

“ સારે હાલ પણ તેની રમતને કામનું રૂપ આપી શકાય કે નહિ ? કામ પણ એવું કે જે રમત જેવું લાગે, એ જ વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થાય, અને એ જ શક્તિયોને કસરત આપે ? રમત એ લક્ષ વગરની અનિયમિત કેળવણી છે. એથી પાયો નંખાય છે; પણ ઉપલી રચના થતી નથી. રમતને એવી વ્યવસ્થિત કરવી જોઈએ કે જેથી ઉપલી રચના મૂળના પાયાને અનુરૂપ થાય.

“ હું જોઉં છું કે આ છોકરાંને ચલનવલન ગમે છે; તેઓ નિરંતર ચાલતાં અથવા દોડતાં, કૂદતાં અને ચોતરફ અવયવો ફેરવતાં હોય છે, અને તેમને તાલગદ્દ ગતિથી મઝા પડે છે. હું તેને માટે એવાં સાધનો જતાવી શકું કે જેથી પરિણામે તેમની શારીરિક શક્તિ વધે, તેમને અવયવોનો ઉપયોગ કરતાં આવડે; અને તેની સાથે કોઈ વાદિનનું આકર્ષણ પણ હું યોજી શકું.

“ હું જોઉં છું કે તેઓ પોતાની ઇન્દ્રિયો વાપરે છે, પણ માત્ર પરિવેષ્ટ નથી. જરૂર પડે સારે જ અને તેટલા માટે અપૂર્ણ રીતે વાપરે છે. હું ઇન્દ્રિયોની નિયમિત કેળવણી માટે યોજના કરી શકું કે જેથી તેમની દર્શન, શ્રવણ અને સ્પર્શની શક્તિ વધારે અપળ થાય. હું સ્થૂલ આંખને રંગના સૂક્ષ્મ બોદે. ઝોળખતાં અને જડ કાનને સ્વરના સૂક્ષ્મ બોદે. સમજતાં શીખવી શકું.

“ હું જોઉં છું કે તેઓ અવલોકન કરે છે; પણ તેમનાં અવલોકનનો પ્રાયશઃ ક્ષણિક અને અસ્પષ્ટ તથા પ્રમાણમાં નિષ્ફળ હોય છે; હું તેમની જિજ્ઞાસા અને કુતૂહલ ઉત્તેજિત કરીને તેમને ધ્યાન એ-

સાડતાં અને અવલોકન કરતાં શીખવી શકું. હું તેમને સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ કલ્પના પૂર્ણ અને અપૂર્ણ જ્ઞાનનો ભેદ જાણતાં શીખવી શકું. હું જોઉં છું કે તેઓ શોધ અને સંવિધાન કરે છે, પણ તે ઘણી-વાર ખરાબ રીતે અને યોજના વગર કરે છે. હું આ વૃત્તિનો લાભ લઈ શકું, અને તેને નિશ્ચિત પ્રદેશ બતાવી શકું, હું તેમને શોધ કરવાને ઉશ્કેરીશ, અને સંવિધાન માટે કેળવીશ. સાધનો હું સાદાં વાપરીશ; પણ તેને અમુક ઉદ્દેશ માટે સંયુક્ત કરતાં તેઓ પોતાનું આકૃત્તિનું જ્ઞાન વાપરશે એટલું જ નહિ પણ આકૃતિથી શું શું થઈ શકે એ કલ્પના પણ વાપરશે. ઘણી ઘણી રીતે હું તેમને શોધવાને, બાંધવાને, યોજના અને અનુકરણ કરવાને ઉશ્કેરીશ; અને એ પ્ર-માણે તેમની સૌષ્ટ્ય તથા સૌન્દર્યની વૃત્તિને પ્રસ્ફુરિત કરીશ.

“ આવી રીતે જ્યારે બધી રમત કામના રૂપમાં પરિણત થાય ત્યારે જ ખરી કેળવણી શરૂ થઈ શકે. આ કલ્પના બાળકોની પા-સેથી મળી શકે છે. બાળકો જ તેમને કેમ કેળવવાં એ શીખવે છે.”

ખીન્ને એક શિક્ષક કહેછેકે, “વૃદ્ધના હૃદયમાં ઉત્સાહ ક્ષીણ થઈને અંદર ભરાઈ રહે છે, પણ બાળકના હૃદયમાં તે ઉછળતો રહેછે, અને સર્વત્ર પ્રસ-રેછે. તેનામાં એટલું જીવન દેખાય છે કે તે આસપાસની બધી વસ્તુ-ઓને ચંચળ કરી શકે છે. તે સુધારે કે બગાડે તેની તેને થોડી જ પરવા છે. તેને માત્ર વસ્તુ સ્થિતિ બદલવાથી સંતોષ છે. કારણ કે સ્થિત્યંતર એ એક ક્રિયા છે. તેને ભાંગવા તોડવામાં મઝા પડે છે; તેનું કારણ એમ નહિ કે તેને તોજાન ગમે છે; પણ એટલું જ કે નવી રચનાનું કામ હમેશાં ધીમું હોય છે, અને સંહારનું કામ હમેશાં ત્વરાથી થઈ શકે તેવું હોવાને લીધે તેની ચંચળતાને વધારે અનુકૂળ છે. ”

કોનિડ્યાંક કહે છે કે:—“ આપણામાં જે શક્તિએ પહેલ-વહેલી મનઘુત થાય છે તે આપણી ઇન્દ્રિયો છે, તે શા માટે તેમને પહેલવહેલી કેળવવી જોઈએ. પણ તેને જ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને તેની જ સર્વથી વધારે અવગણના કરીએ છીએ.

“ નાનું બાળક દરેક વસ્તુને અડકવાને આતુર હોય છે, દરેક વસ્તુને હાથમાં લેવાને આતુર હોય છે. આ ચંચળ વૃત્તિને કદાપિ અટકાવતા નહિ; તેથી તો તેને બધો આવશ્યક અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. વસ્તુઓને વારંવાર જોવાથી, તેમનો સ્પર્શ કરવાથી અને સાંભળવાથી જ જે પદાર્થોના કદ અને આકાર અને દૃશ્ય ગુણો સમજતાં શીખે છે, અને દૃષ્ટિનાં પરિણામો સ્પર્શની સાથે સરખાવવાથી અને સ્પર્શનો અનુભવ દૃષ્ટિવડે નિર્ણય કરવાથી જ તે ધીરે ધીરે પદાર્થોની ઉષ્ણતા અને શીતળતા, દૃઢિણતા, અને કોમળતા, ગુરુતા અને લઘુતા ઝોળખવાની શક્તિ મેળવે છે. ઝોરડામાં બિલાડી પહેલવહેલી દાખલ થાય છે ત્યારે તે શું કરે છે. તે ચારે બાજુ તપાસે છે; ક્ષણ એક વિરામ લીધા વગર જોયા કરે છે, સંધ્યા કરે છે, અને તપાસ્યા વગર તથા શું છે તે ઝોળખ્યા વગર સંતુષ્ટ થતી નથી. બાળક પણ જ્યારે ચાલતા શીખે છે, અને જાણે કે સંસારના મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે એ જ પ્રમાણે વર્તે છે. તદ્વાવત માન એટલો કે જે દૃષ્ટિ બન્નેને સામાન્ય છે, તેની જોડે બાળક કુદરતે આપેલા હાથનો ઉપયોગ કરે છે, અને બિલાડી પોતાને મળેલી વિલક્ષણ ગ્રાણેન્દ્રિય વાપરે છે. આ વૃત્તિને જે રીતે કેળવવામાં આવે તે રીતે બાળકો ચંચળ અથવા સ્થૂણ. ચપળ અથવા મંદ, બે ભાન અથવા વિચારવંત થાય છે.

“ આ પ્રમાણે બાળકનો પહેલો સ્વાભાવિક પ્રયત્ન પોતાના પરિ-

વેદનનું માપ કરવાનો, અને દરેક વસ્તુમાં જે શુંજો પોતાને જરૂરતા હોય તેની પરીક્ષા કરાવાનો હોય છે; તેથી તેના પ્રથમ અભ્યાસને આત્મ સંરક્ષણ માટેનું સપ્રયોગ પદાર્થ વિજ્ઞાન કહી શકાય. આ અનુભવમાં તે પૂર્ણતા મેળવે, સાર પહેલાં આપણે તેનું ધ્યાન વિચારના વિષયો તરફ દોરીએ છીએ. પણ જ્યાં સુધી તેના કામળ અને નરમ અવયવો જે પદાર્થોમાં તેને વ્યવહાર કરવાનો છે તેમને માટે યોગ્ય થઈ શકે તેમ છે, અને સ્વાં સુધી તેમની ઇન્દ્રિયો નિર્દોષ અને ભ્રમ રહિત છે, સ્વાં સુધી તો ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાનું કામ પૂર્ણ રીતે બજાવતાં શીખવા દેવાનો સમય છે; સ્વાં સુધી તો બાહ્ય વસ્તુઓ સાથે આપણા દૃશ્ય સંબંધો સમજવા દેવાનો સમય છે. જે દરેક વસ્તુ મનમાં પ્રવેશ કરે છે તે ઇન્દ્રિયોદ્વારા જ પ્રવેશ કરી શકે છે, તેટલા માટે મનુષ્યની પ્રથમ વિચાર શક્તિ ઇન્દ્રિયાનુભવ સંબંધી છે; ઇન્દ્રિયાનુભવની વિચાર શક્તિ ઉપર આપણી આંખ એ જ તત્ત્વજ્ઞાનના આપણા પહેલા શિક્ષકો છે. આ અનુભવને સ્થળે પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરે છે તેથી આપણે વિચાર કરતાં શીખવતા નથી, તેથી તો આપણે બીજાના વિચારોને વાપરતાં જ રાખીએ છીએ, બીજાની સાખ ઉપર આધાર રાખીને વિચારો લેતા જ શીખીએ છીએ, કશું સમજતાં શીખતા નથી.

“ કોઈ પણ કળામાં કુશળતા મેળવવા માટે આપણે પહેલાં તો યોગ્ય હથિયારો મેળવવાં જોઈએ, અને એ ઓળરો સારી રીતે વાપરી શકે તેટલા માટે તે ધસાર્ધ ભૂસાર્ધ ન જાય તેવા મજબૂત હોવા જોઈએ એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં શીખવું હોય સારે પ્રથમ તો આપણે અવયવો અને ઇન્દ્રિયોને કળવવાં જોઈએ, કારણ કે અવયવો અને ઇન્દ્રિયો એ યુદ્ધિનાં ઓળર છે; અને એ ઓળરોનો

સારી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે તેટલા માટે સરીર મજબૂત અને નિરોગી હોવું જોઈએ. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે માણસની જીવિતેના ઉપરથી સ્વતંત્ર અને પ્રસ્ફુલ્લિત થતી નથી, પણ સરીર જેનું સાદું હોય તે પ્રમાણમાં જ જીવિતની પ્રવૃત્તિ સરળ અને નિશ્ચિત થાય છે."

યથાચોગ્ય વૃત્તિઓની ચાલના કરવાં જોઈ કેળવણી છે.

જમદીશ્વરે માણસને સુખી તથા ઉચ્ચત કરવા માટે કેટલીક સ્વતઃસિદ્ધ ખીન્ન સાધારણ હોયતી વૃત્તિના શિવાય ખીજ કેટલીક મનોવૃત્તિઓ આપી છે. એટલા માટે તે વૃત્તિઓની ઉત્તતિ કરવાં એ તેનું મોટામાં મોટું કર્તવ્ય કર્મ છે. કનૃદ માનવ પ્રકૃતિનું મુખ્યભૂત તે સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ છે તેઓની ઉત્તતિ કરવી એ ચાલનાના આધાર ઉપર અરૂણે રાખે છે. વૃત્તિઓ સંચાલનની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે કૃત્યનિધાન પરમેશ્વરે તે ચાલનાને જ સુખાકર કરી દીધેલી છે. તે ચલાવ્યાથી વૃત્તિઓ જોડલી જળવાન થાય છે, તેટલું મનુષ્યનું વધારે સુખાનુભવ થાય છે. તેટલી તે વૃત્તિઓ ચલાવવાની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

માણસને સ્વતંત્ર નહિ દેવો હોત તો વૃત્તિઓ ઉત્તમ પ્રકારે ખેડવાની સંભાવના રહેત નહિ, એ વારતે પરમેશ્વરે તેને સ્વતંત્ર દીધો છે. તેની મરજી પ્રમાણે તે મનન કરે છે, જોશે છે તથા કરી શકે છે. ઈશ્વરે આપેલી સ્વતંત્રતાને માણસે એ મનુષ્ય હૃદયમાં

એટલું મનખૂત ઠસેલું છે કે સેકડો વર્ષો ગુલામગીરીની શાંકળમાં બંધાયા છતાં પણ તે સમજણનો નાશ થયો નથી. પરમેશ્વરે મનુષ્યને વૃત્તિયોના ઉપર ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રભુત્વ કરવાની શક્તિ પણ આપી છે. માણસ આ માલેકપણાથી વૃત્તિયોને પોતાની મરજી પ્રમાણે ચલાવી તથા નિયંત્રિત કરવામાં શક્તિવાન થાય છે. પરંતુ જગદીશ્વરે તેને ઉપદેશ લેવાને યોગ્ય તથા કેટલાક વિશેષ નિયમને તાબે કર્યો છે. જન્મતાંજ માણસને જોઇ, સાંભળી, અથવા પોતે કંઈ કર્મ કરીને સર્વ વિષયોની કેળવણી લેવી પડે છે. ખીજા પ્રાણીઓ ઉપદેશ શિવાય એકાવારે બુદ્ધિવૃત્તિની પરિપૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. ઈશ્વરે તેઓને એકી વખતે પોતાનો નિર્વાહ કરવાને માટે જોઇતું જ્ઞાન આપ્યું છે. આગળના વારામાં જેવી રીતે મધમાખીઓ મધપૂડા બનાવતી હતી તેમ હાલમાં પણ તેવાજ બનાવે છે. ખીજા જનાવરોને પોતાની ઉન્નતિ કરવાની શક્તિ નથી. કેટલાક પ્રાણીઓ કંઈક શીખી શકે છે આવું જોવામાં આવે છે તેમાં ઉપલો નિયમ ખોટો કરતો નથી, તેઓની તે શિક્ષાનું કંઈ ફળ નીવડતું નથી; તેનાથી તેઓ વધારે સુખી પણ થતા નથી. તેના યોગે તેઓને અથવા તેઓનાં બચ્ચાંને કંઈ લાભ થતો નથી. તે શિક્ષણ તે પ્રાણીમાંજ પૂરું થાય છે. પરંતુ માણસમાં તેમ નથી. માણસ બહુ પરિશ્રમ તથા મત્ન કરીને જે અમૂલ્ય વિદ્યા ધન મેળવે છે તે તેનાં છોકરાં અને આખરે તેના વંશજો પણ તેનું ફળ ભોગવવાને સમર્થ થાય છે.

માણસ મેળવેલા ગુણ વાળો ચયાથી પોતાનો ગૌરવ રાખવામાં સમર્થ થાય છે. વૃત્તિયોને પોતપોતાના કામમાં લગાડવાથી તે ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. જૂદી જૂદી વૃત્તિયોના જૂદા જૂદા કામો

મુકરર છે. પોતપોતાના કામમાં લગાડયાથી તેઓના યોગે મનુષ્યના ધણા પ્રકારના લાભ થાય છે. પરંતુ વળી એવું પણ છે કે સુધળી વૃત્તિયો એક સુરખી ચક્રાવ્યા શિવાય સારી રીતે તે તે લાભ થતો નથી. વૃત્તિયોનો એક ખીજતની જોડે સંબંધ છે ખરો પરંતુ તેઓ વળી એક મેકથી જૂદા સ્વભાવની છે. તેઓમાંની દરેકનો ઉદ્દેશ્ય કરવા માટે સ્વતંત્ર ચાલના કરવી જોઈએ. આગળ કહી ગયા છીએ કે યથાચોગ્ય ચાલનાથી સર્વ વૃત્તિયોની ઉત્તમતા, તીવ્રતા અને ઉત્તતિ કરવી એજ અધ્યાપનાનો મોટામાં મોટો ઉદ્દેશ છે. એ ઉદ્દેશ પરિપૂર્ણ કરવા માટે ઉદ્ય થવા વાળી વૃત્તિયોને પ્રથમથી યથાચોગ્ય ચાલના કરીને ખીલવવી તથા જળવાન કરવાનો યત્ન કરવો એ શિક્ષકનો ધર્મ છે. જનમ પછી વૃત્તિયો એક પ્રકારે અપરિચ્છુટ તથા નિશ્ચેષ્ટ અવસ્થામાં રહેલી હોય છે. ધીરે ધીરે તેઓ વિદ્યાસિત અને સચેષ્ટ એટલે યત્નવાન થાય છે. શરીરની વૃત્તિયોનો સર્વથી પહેલાં પ્રકાશ થાય છે, એમ ન હોત તો છવન ધારણ કરવું મુશ્કેલ પડત. જાનેન્દ્રિયોને યથાચોગ્ય વિવચમાં લગાડવા માટે અને મનુષ્યને સુખી કરવા માટે નીતિવૃત્તિયો સાર પછી પ્રદર્શિત થાય છે. પુદ્ગિવૃત્તિયો અને પ્રકાશ થઈને પરિપક્યાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે ત્યાં સુધી વૃત્તિયો પ્રદર્શિત થઈને ચાલનાના યોગ્ય ન થાય, ત્યાં સુધી જૂદી જૂદી જાતિની વૃત્તિયો એડવી એ કયા નિયમ પ્રમાણે કરવું જોઈએ, તેનો ઉપદેશ પરમેશ્વરે પોતાના કામથી આપ્યો છે. ઉત્તતિશીલ મુદ્દ વસ્તુ માત્રમાંજ ધીરે ધીરે જોવામાં આવે છે. ઈશ્વરની સ્પષ્ટિનો નિયમ એક છે, તે નિયમનું અનુસરણ કરવું એ શિક્ષકનું મુખ્ય કાર્ય છે.

શારીરિક અને નીતિનો ઉપદેશ સર્વથી પહેલાં આપવો જોઈએ.

કારણ કે તેના શિવાય પ્રાણુ ધારણ તથા સામાજિક નિયમની રક્ષા કરવી ઘણી જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. યુદ્ધિ વૃત્તિની ચાલના શિવાય પણ શારીરિક તથા નીતિ વૃત્તિની યથાયોગ્ય પરિચાલના કરવી એ મનુષ્યની સર્વ અવસ્થામાં વિશેષ ઉપયોગી થાય છે. તનદુરસ્તી ન હોવાથી યુદ્ધિવૃત્તિની પરિચાલના કર્યાથી કંઈ લાભ થતો નથી. અને નીતિ જ્ઞાનની ખોટની તે ચાલના નુકશાન કરે છે; નીતિ વૃત્તિયો યથાયોગ્ય વિષયમાં લગાડ્યાથી મનુષ્ય હૃદયમાંથી અસત વાસના દૂર થાય છે. જે વાસના એ વૃત્તિયોના તાબામાં રહે છે, તેઓજ ધર્મ તથા ન્યાયની વાસના પરિપૂર્ણ કરવામાં કંઈપણ હરકત કરતી નથી. તેથી તે વાસના પરિપૂર્ણ કરીને મનુષ્ય આનન્દાનુભવ કરે છે.

ખરી કેળવણી.

ખરી કેળવણીના વિષયમાં ઘણા મતભેદ જોવામાં આવે છે. કેટલાક તે ધારે છે કે માનસિક બધી વૃત્તિયોને કેળવીને યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં ફતેહમંદ થવું એજ ખરી કેળવણી છે. એવા પ્રકારનો વિચાર આજકાલ લોકોમાં જોવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં પાસ થયો હોય તેજ ખરેખરે શીખેલો. અને તેજ સન્માન મેળવે છે. પણ અમારા વિચાર પ્રમાણે કેવળ માનસિક વૃત્તિયોને કેળવવી એ ખરી કેળવણી નથી. મનુષ્યની બધી પ્રકૃતિને ઉત્તમ પ્રકારે ઉત્તર કરવી એ ખરી કેળવણી છે. કેવળ મનને લીધાથીજ મનુષ્યની પ્રકૃતિ થતી નથી. શરીર, મન અને આત્મા આ ત્રણ એકત્ર થયાથી મનુષ્યની પ્રકૃતિ કહેવાય છે. એટલામાટે શારીરિક માનસિક અને આધ્યાત્મિકની પ્રજ્ઞ ઉત્તતિ કરવી એ ખરી કેળવણી

છે. એ ખરી કેળવણી પૃથ્વીમાંની કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાં અપાતી નથી. ખરી કેળવણીને મેળવવી એ દરેક મનુષ્ય તથા તેની મહેનત ઉપર સંપૂર્ણ આધાર રાખે છે.

શારીરિક કેળવણી પ્રાપ્ત કરવી હોય, તો આજ સુધી શારીરિક તત્ત્વવિદ્યાએ શરીર રક્ષાને માટે જે નિયમો બાંધ્યા હોય તેનું પાલન કરવું એ કર્તવ્ય છે; માનસિક કેળવણી મેળવવી હોય, તો દરેક માનસિક વૃત્તિને કેળવીને તેની ઉત્તમ પ્રકારે ઉન્નતિ કરવી એ કર્તવ્ય છે. ખરી આધ્યાત્મિક કેળવણી મેળવવી હોય, તો આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓને ઉત્તમરૂપે કેળવવી અને પશુ પ્રવૃત્તિને દમન કરીને તેઓનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કરવો એ કર્તવ્ય છે.

શરીરની સાથે મન અને આત્માનો એવો પાસેનો સંબંધ બાંધેલો છે કે, શરીરની ઉન્નતિ અથવા અવનતિ થયાથી મન અને આત્માની ઉન્નતિ અથવા અવનતિના ઉપર અને મન તથા આત્માની ઉન્નતિ અથવા અવનતિ શરીરની ઉન્નતિ અથવા અવનતિ, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અથવા અવનતિના અનુકૂળ છે અને માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અથવા અવનતિના વા શારીરિક ઉન્નતિ અવનતિ અનુકૂળ છે. એટલામાટે ખરી શારીરિક કેળવણી મેળવવા વાસ્તે ખરી માનસિક અને ખરી આધ્યાત્મિક કેળવણી લેવી જરૂરની છે. અને ખરી માનસિક તથા આધ્યાત્મિક કેળવણી લેવા વાસ્તે ખરી શારીરિક કેળવણી લેવી જરૂરની છે.

શરીરના ઉપર મન તથા આત્માનો મોટો પ્રભાવ તથા અધિપત્ય છે. નિયમ પૂર્વક માનસિક વૃત્તિને કેળવ્યાથી શરીરની તનદુરસ્તી રહે છે. ન્યુયાર્કનો સુવિદ્ શરીર તત્ત્વવિત ડૉક્ટર H. D. Taques કહે છે “ The proper performance of the bodily

organs, requires the exercise of the breast &c*.

“ શરીરના બધા યંત્રોને સારી રીતે ચલાવવાને માટે મનને કે-
ળવવું જરૂરું છે.” ઈંગ્લેન્ડનો પ્રખ્યાત ડાક્ટર Robert Tames
Man કહે છે, “ The steady employment of the
higher faculties of the mind upon the several
subjects adapted to their exercise is of the
highest importance on account of its health pre-
serving power”†

“ માનસિક વૃત્તિઓને પોતપોતાના વિષયમાં લગાડવી એ ત-
ન્દુરસ્તી સાચવવાને માટે વિશેષ જરૂર છે.” અમેરિકાની વિચક્ષણ
શારીરતત્ત્વજ્ઞ ડાક્ટર Amarat Brighan “says The exercise
of intellect tends to procure and perpetuate
sound health.”

“ બુદ્ધિને કેળવ્યાથી તન્દુરસ્તી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે તન્દુ-
રસ્તીને સાચવે છે.” જર્મનનો પ્રખ્યાત દાર્શનિક Emanuel Kant
says Intelletual pursuits tend to prolong life.”

“ બુદ્ધિ વૃત્તિને કેળવ્યાથી આયુષ્યની વૃદ્ધિ થાય છે.” ઉપર
ને વાક્ય લખવામાં આવ્યાં છે તે અન્ય તથા યથાર્થ છે. કારણ કે
પૃથ્વીના સર્વ સમયમાં તથા બધા દેશના જ્ઞાની તથા વિક્ષાન માણુ-
સો દાઢજીવિ થયલા દીકામાં આવે છે. આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓને કેળ-

* The Philosophy of Human beauty by H.
D. Tacques.

† The Book of health by Dr. Robert Tames
Man.

આથી પણ શારીરિક તન્દુરસ્તીની રક્ષા થાય છે. *Mysteries of Man* નામનો શારીર તત્ત્વવિદ્યા સંબંધી ગ્રંથનો કર્તા કહે છે, *The cultivation of inward goodness and serenity of temper and a life of obedience to the laws which govern our spiritual being greatly promotes physical beauty and well-being.* ”

“ સારો સ્વભાવ, ઉદાર મન તથા આધ્યાત્મિક નિયમોને વશી-
ભૂતથી શરીરની સુખાદારી તથા સૌન્દર્ય વિશેષ રૂપથી વધે છે.” D.
H. Tacques “ Wherever the spiritual nature of man has been harmoniously developed there will be found a healthier organization and a purer type of face.”*

“ જે માણસનો આત્મા સમાનરૂપથી પ્રૃષ્ઠ થયો છે, તે ખીલ
લોકોના ક્રૂરતાં શરીરની સુખાદારીમાં તથા સુખથીમાં પવિત્ર થાય
છે.” અમેરિકાનો વિખ્યાત ડૉક્ટર Calduell *Activity in the moral and spiritual faculties is eminently conducive to life, health and enjoyment.*”

“ નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓને કેળવ્યાથી જીવન તન્દુ-
રસ્તી અને સુખની વિશેષ વૃદ્ધિ થાય છે.”

મન તથા આત્માના ઉપર શરીરના વિશેષ પ્રભાવ જોવામાં
આવે છે. શરીર સુખાદારીમાં હોય તથા શરીર બળવાન હોય, તે
માનસિક તથા આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓ તેજદાર થાય છે અને શરીર

* *The Philosophy of Human Beauty* by D.
H. Tacque.

રોગી તથા દુર્બલ થયાથી મન તથા આત્મા ક્ષીણ અને નિસ્તેજ થાય છે. ફિલાડેલ્ફિયાનો સુવિદ્ ગૃહચિકિત્સક William Sweetser કહે છે “ Whatever serves to the body, at the same time imparts a wholesome influence to the mind.”*

“ જોનાથી શરીર બળવાન થાય તેજ મનને સુખદાયક થાય છે. ” ઇંગ્લંડનો ગૃહચિકિત્સક Hodgson કહે છે “ The art of preserving the body in health can not be separated from that of preserving the mind in health. ”

“ શરીરની તન્દુરસ્તી રક્ષાનો ઉપાય માનસિક સુખાકાશના ઉપાયથી જૂદો થઈ શકતો નથી. ” જૂદા જૂદા રોગ બિન્ન બિન્ન માનસિક રોગથી ઉત્પન્ન થાય છે અને શારીરિક નાના પ્રકારના રોગથી માનસિક નાના પ્રકારનાં અસુખનાં કારણ સ્વરૂપ થાય છે એવું શારીર તત્ત્વવિદોનું કહેવું છે.

ઉપર જે લખવામાં આવ્યું તેનાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, શરીર, મન અને આત્મા આ ત્રણને સમાન અને ત્રણની પૂર્ણ ઉન્નતિ કરવી એ ખરી કેળવણી છે. મનુષ્યનું જીવન આ ખરી કેળવણીનું જીવન છે. ખરી કેળવણી મેળવવી એ મનુષ્ય જીવનનું મોટામાં મોટું કામ અને ઉદ્દેશ છે. એવી ખરી કેળવણી મેળવ્યાથી જીવનનો ઉદ્દેશ અને ઈશ્વરનું પ્રિય કાર્ય સંપાદન થઈ શકે છે. જે ખરી કેળવણી સેવાને સમર્થ થાય છે તેના જીવનનું સાર્થક થાય છે અને તે આ લોકમાં સુખ મેળવવાને પાત્ર થાય છે અને પરલોકમાં સ્વર્ગીય આનંદ તથા શાંતિનો અધિકારી થાય છે,

આપણે નિર્ગળ જન્મીએ છીએ, આપણને ખીજાની જરૂર છે;

આપણે બધી વસ્તુઓ વગર જન્મીએ છીએ, આપણને મદદની જરૂર છે; આપણે વિવેક રહિત જન્મીએ છીએ, આપણને વિવેકની જરૂર છે. જે કંઈ આપણી પાસે જન્મથી હોતું નથી, અને જેની આપણને મોટા થતાં જરૂર પડે છે, તે આપણને કેળવણીથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ કેળવણી આપણને કુદરત તરફથી, માણસો તરફથી અને વસ્તુઓ તરફથી મળે છે. આપણી ઇન્દ્રિયો અને શક્તિઓનું સંવર્દન એ કુદરતની કેળવણી છે. એ સંવર્દનનો ઉપયોગ કરતાં આવડે એ મનુષ્યો પાસેથી મળતી કેળવણી છે. અને આસપાસની વસ્તુઓ પાસેથી આપણને જે અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે તે વસ્તુઓથી અપાતી કેળવણી છે.

પૂર્ણતા થવાને માટે, આ ત્રણ જાતની કેળવણીની જરૂર છે. તેટલાજ માટે જે આપણાથી છેક સ્વતંત્ર છે તેના વડે આપણે બીજી બેની જવરયા કરવી જોઈએ.

ઇન્દ્રિયોની કેળવણી એ કંઈ ઇન્દ્રિયોને વાપરવી એ જ નથી, તેમાં ઇન્દ્રિયો દ્વારા ખરી રીતે વિચાર કરતાં શીખવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. એમાં સમજતાં શીખવાનું છે, કારણ કે જે રીતે આપણે શીખ્યા હોઈએ તે રીતે જ આપણે સ્પર્શ, દર્શન અને શ્રવણ કરી શકીએ છીએ, એવી એક સ્વાભાવિક અને યંત્ર તુલ્ય ક્રિયા થાય છે કે જેના વડે બુદ્ધિ બિલકુલ કેળવાયા વગર શરીર સશક્ત થઈ શકે છે. તરવું, દોડવું, કૂદવું, ફેંકવું એ બધું બહુ સારું છે; પણ શું હાથ પગ સિવાય આપણી પાસે બીજાં સાધનો છે જ નહિ ? આપણે શું આખી અને જ્ઞાનવાળા નથી ? અને બીજા અવયવો વાપરવામાં તેમની જરૂર નથી પડતી ? માટે માત્ર શક્તિને કેળવતા

નહિ પણ તેને વાપરનારી બધી ઇદ્રિયોને ક્રિયાઓ; દરેકને જોડી પૂર્ણતા આપી શકાય તેટલી આપજો; અને એકનાં પરિણામથી બીજાનાં પરિણામોની પરીક્ષા કરજો. માપવું, ગણવું, તોળવું અને સરખાવવું.

જે કંઈ વાસ્તવિક જ્ઞાન, ઉપયોગી શક્તિઓ અને ઉત્કૃષ્ટ વિચારો માણસ મેળવી શકે તે તેને દૈશ્વર તરફથી મળેલી શક્તિઓના સંવર્દનનું ક્રિયા છે; અને તેણે બાહ્ય સ્થિતિમાંથી ગ્રહણ કરેલી વસ્તુઓની પરિણતિ છે. આ સંવર્દન અને આ પરિણતિને માટે એક સ્વાભાવિક અને આવશ્યક ક્રમ છે; અને એ ક્રમનું નિશાળોમાં પ્રાપ્તિ: નિરંતર ઉદ્ધમન થાય છે.

પ્રકૃતિની ખરી પદ્ધતિમાં ઉતાવળ નથી, તે યોગ્ય વખતની રાહ જોઈ શકે છે, તેને બદલે નિશાળો ઉતાવળ કરીને શબ્દોની કૃત્રિમ પદ્ધતિની યોજના કરે છે.

પ્રકૃતિના મનુષ્ય વર્ગની બધી શક્તિઓને ઉપયોગથી જ પ્રસ્ફુટિત કરે છે, તેઓ વાપરવાથી જ સંવર્ધિત થાય છે.

જે સંબંધોની જ આપણને અસર થાય છે, જે સંસ્થિતિઓથી આપણી પ્રવૃત્તિ ઉદ્ભવે છે, અને જે સાધારણ જ્ઞાન વગર આપણને ચાલતું નથી તેમાં જ સત્ય, પ્રીતિ અને ડહાપણનું સ્વરૂપ બંધાય છે.

કાંડિયાક કહે છે કે, “વિશેષ કરીને જેમ શરીરનું પોષણ થાય છે, તેમ બુદ્ધિનું પણ પોષણ થવું જોઈએ. ખરું જ્ઞાન એ બુદ્ધિનું અનુકૂળ ભોજન છે, અને બીજાના વિચારો તથા દોષો વિષ છે. એ પણ આવશ્યક છે કે બુદ્ધિએ પ્રવૃત્ત રહેવું જોઈએ; કારણકે જ્યાં સુધી તે ક્રિયાસક્ત થાય નહિ ત્યાં સુધી તે દુર્બલ રહે છે.”

રસો કહેછે કે, “જીવવું એટલે શ્વાસ લેવો એટલું જ નહિ, જીવવું એટલે તો કામ કરવું, અને આપણા અચયવો ઇન્દ્રિયો, શક્તિયો અને જોડે લીધે આપણને જીવવાનું ભાન થાય છે તે બધાનો ઉપયોગ કરવો એ છે. સર્વથી વધારે જીવ્યો કાણુ કહેવાય ? જેણે સર્વથી વધારે વર્ષો ગાળ્યાં હોય તે, નહિ પણ જેણે જીવનમાં સર્વથી વધારે અનુભવ મેળવ્યો હોય તે.”

કોટ કહેછે કે, “વૈદ્યકમાં વૈદ્ય પ્રકૃતિનું અનુસરણ માત્ર છે. નીતિ શિક્ષકનું પણ એ જ પ્રમાણે સમજવું. બહારની ખરાબ અસરો દૂર રાખવામાં આવશે તો પ્રકૃતિ પોતાની મેળે શ્રેષ્ઠ માર્ગ શોધી લેશે.”

પેરે લૉટસી કહે છે કે, “નાનપણથી શારીરિક અને માનસિક કેળવણી તરફ આટલું બધું ધ્યાન ખેંચવામાં મારો શો હેતુ છે ? કારણ કે, એથી એક ઉચ્ચતા ઉદ્દેશ તરફ કમણુ થાય એમ હું માનું છું. એથી કરીને મનુષ્યો ઈશ્વરદત્ત શક્તિઓનો અનિમંત્રિત અને સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી શકે છે; એથી કરીને સમગ્ર મનુષ્યવર્ગની પૂર્ણતા એમની પ્રવૃત્તિનું લક્ષ થાય છે; અને જે સર્વજ્ઞ અને પરમ સમર્થ સત્તાએ તેમને ઉત્પન્ન કર્યા છે તેનાં સાધન તરીકે તેઓ પોતપોતાની પદ્ધતિમાં રહીને આચરણુ કરી શકે છે.”

શરીરની કેળવણી.

શિક્ષણુ ખે જાતેનું છે. શરીરનું અને મનનું. શરીર સર્વનું મૂળ છે. પ્રાચીનકાલના વિદ્વાનો શરીરને ચાર વર્ગ સાધનમાં સર્વથી ચ-
લીયાતું કહી ગયા છે. ખરેખર બધી આરોગ્યતા અને અંગનું સુંદ-

રપણું સંસારમાં સિદ્ધિ મેળવવામાં ઉપયોગી છે. કવિ મિથ્યેને શિક્ષણતા નિબંધમાં લખ્યું છે કે “વિદ્યાર્થિઓને તરવાર ફેરવતાં શીખવવું જોઈએ. તેથી શરીર વધે છે અને હલકું થાય છે. સુખીકારી તથા બળ વધે છે. અને નિર્ભયપણું તથા તેજસ્વિતા ઉત્પન્ન થાય છે. ડાનિયેલ માલયમે પોતાના છોકરાને ઉપદેશ આપતી વેળાએ કહ્યું હતું કે, જેમ પદાર્થ અને શિદ્ધપશાસ્ત્રના અંબ્યાસથી ચિંતની શુદ્ધિ તથા સંતોષ મેળવે છે, તેમ હાથ પગ ચલાવીને તેજવાળી કસરતથી ચિત્તનું વિનોદન કરવું જોઈએ. તમે કસરતના કામમાં હોંશિયારી મેળવો, એવી ઇચ્છા સર્વદા રાખો. તનુદુરસ્ત અને બળવાન માણસોજ અધ્યયનને લીધે મનના સુખની ઉત્કૃષ્ટતા અને હૃદયના ભોગોને ભોગવવામાં સમર્થ થાય છે.” જેરમિ ટેલર નામના પ્રસિદ્ધ ધર્મોપદેશકે શિષ્યોને કહ્યું હતું કે, “આજસ ત્યાગો, શરીરે ક્રિયા વિનાનું તથા મન વિશેષ સમાસક્ત નહિ થયાથી અયોગ્ય તથા અનર્થકર સુખ ભોગ લાલચથી અંતઃકરણની વૃત્તિ સ્વાભાવિક રીતે ધેરાય છે. કામ વગરના સુસ્ત શરીરનો માણસ કદી વિશુદ્ધ રહી શકતે નથી. શરીરની મહેનત વિશેષ ફળ આપનારી થાય છે, એ પાપાસક્તિ રોકવાનો મોટો ઉપાય છે.” ટૂંકામાં દુનિયામાં આવું નજરે પડતું નથી કે, જેનાથી વગર મહેનતે અને સહેલાઈથી હોશિયારી મેળવાય. શિદ્ધપદોશલ, સાહિત્યનું જ્ઞાન, પદાર્થ વિદ્યા કે ધર્મો રોજગાર એ સર્વમાં એકાગ્રચિત્તથી લાંબા વખત સુધી મંડી રહ્યા સિવાય કદાપિ ઉત્તમ પ્રકારે હોંશિયારી મળતી નથી. એકાએક કોઈ માણસ પ્રખ્યાત કારીગર, શાસ્ત્રી અથવા પદાર્થવિત્ત યદ્યપે પોતાનું, કુટુંબનું અથવા સ્વજનતિનું ભણું કરવામાં તથા મુખ્ય ઉગળ કરવામાં સમર્થ થયો નથી. માનસિક શિક્ષણ એકત્ર થયાથી, વાણ અને અગ્નિના એકત્ર સમા-

ગમતી પેઠે મનુષ્ય ધણીજ હુઈમ અને પુષ્કળ કર્મવાળો થઈ જાય છે. શરીરની ઉત્તતિનું કારણ, શરીરની મહેનત છે. આ શારીરિક પરિશ્રમની સામગ્રી સર્વત્ર મળે છે, અને જગદીશ્વરનું આયુ નિર્માણ કૌશલ એ છે કે, ઇચ્છા કરવા છતાં કોઈ પથ્થરની પેઠે નિશ્ચલ રહી શકતા નથી. અન્તે ખાવા પીવાને માટે હાથ પગ હલાવવા જોઈએ. ગૃહી માણસને ધરતું કામકાજ કરવા માટે સર્વદા શરીરની મહેનત કરવી જોઈએ. સઘળાં ધરનાં કામકાજો ખીજના દ્વારા ન કરાવતાં કેટલાંક પોતે કરવાં જોઈએ. તેમાં બે પ્રકારનો લાભ થાય છે. પોતાની મરજી પ્રમાણે ધરનાં કામકાજ થાય છે અને શરીરને કસરત મળે છે. સઘળા વિષયમાં ખીજને આધારે રહેવું કદાપિ સાઈ નથી. સર્વદા માણસની અવસ્થા એક સરખી રહેતી નથી. ગાડીના પૈડાની પેઠે નિરન્તર એમાં ફેરફાર થાય છે. તેથી જરૂર પડ્યાથી શરીરના વ્યાપારમાં અસમર્થ થવું, અથવા તિરસ્કાર દેખાડવાં એ કાચર માણસનાં લક્ષણ છે. ઉદાર મનનાં માણસો સઘળી હાલતમાં તેજસ્વિતા અને ઉત્સાહ પૂર્વક કાર્ય કરે છે. મહાત્માઓ પોતાનાં ધરનાં કામકાજો કરવામાં કદાપિ શરમ કરતા નથી. અતિ પ્રખ્યાત વિદ્વાન અને દેશહિતેષુ બેન્જમિન ફ્રાંક્લિન પોતાને હાથેહાથે ગાડી ચલાવીને છાપખાનાને માટે કાગળો તથા ખીજ વસ્તુઓ ખર્ચરમાંથી લાવતો હતો. ન્યૂટન બેસવાનાં બાંક અને મેજ વગેરે ધરની વસ્તુઓ બનાવીને મિત્રોને ભેટ આપતો તથા મહાન પિટર પોતાને હાથે લુહારનું કામ કરીને બુટ વેચાતાં લઇને પહોંરતો હતો. સેનાપતિ લાર્ડ કનિંગહૅમ સ્કાટ નામના પોતાના ચાકરની જોડે ઝાડ રોપતો અને પાણી આવવાની નીક ખોદતો અને વાડ વગેરે ખગીયાનું કામ કરતો હતો. દ્રૌણગારની ફરીયાદ લઢાઈના પછી એક વેળાએ લાર્ડ

કનિંગહડનો મિત્ર તેને મળવા તેને 'ધેર ગયો હતો ત્યાં ખખર મળી કે, તે જંગલમાં કામ કરે છે. ત્યાર પછી પેલો માણસ જંગલમાં તપાસ કરવા ગયો આખરે એક ગાઢા વનમાંના નાળાની પાસે ચા-કરતી બેઠે લાડ કનિંગહડ કોઠાળીથી જમીન ખોદવામાં લાગેલો દીડો. તેણે પોતાના એક મિત્રને લખ્યું હતું કે, " મને પેન્શનની જરૂર નથી. ધન, સંપત્તિથી રહિત હોવા છતાં પણ માણસ સુખ અને સંપત્તિ યર્થ શકે છે ક્ષુદ્રતાજ ગરીબાઈનું લક્ષણ છે. ક્ષુદ્રતા રહિત માણસ જ ધનવાન છે. હું ક્ષુદ્રતા રહિત યદ્યપિ ધનના સુખનો અતુલ ભવ કરીશ. મારાં પોતાનાં કામ સ્વાર્થ સાધન સ્પૃહાથી કલંકિત કરીશ નહિ. યથાસાધ્ય સ્વદેશનું ભલું કર્યું છે; તેમાં કંઈ પણ ઓછાપણું રાખ્યું નથી; આવા જ્ઞાનથી મને નિર્ભય સુખ થાય છે એ જ મને બદલો મળ્યો તો હું ધણું સમજું." દુકામાં માનસિક ઉત્તતિ જેમ શુરપ દેશ તથા ગ્રંથપાઠ વગેરે ખીજના ઉપાયને આધારે છે, તેમ પરિશ્રમ દ્વારા શરીરની સમુન્નતિ થાય છે. પ્રવૃત્તિ અને કર્તવ્ય જાણ્યાથી સર્વ અવસ્થામાં એ સાધિત યર્થ શકે છે. કુદ્ધું, ફરવું, જમીન ખોદવી, લાકડાં કાડવાં, તરવું અને અને ધરની વસ્તુઓ ખનાવવી એ સઘળા કાર્યો કરવાને માટે ખીજની જરૂર પડતી નથી. ઈચ્છા કર્યાથી સર્વ કરી શકે છે, અને શરીરની સંભાળ રાખવા માટે સઘળાઓએ થોડું ધણું કરવું જોઈએ.

મનની કેળવણી.

માનસિક શિક્ષણ ત્રણ પ્રકારનું છે, ધર્મ શિક્ષણ, નીતિ શિક્ષણ અને બુદ્ધિનું નિર્મળપણું. નીતિ, ધર્મનું મૂળ છે. નીતિ ન હોય, તો ધર્મ પાયા વગરના ઘરની પેઠે પોતાની મેળે નાશ પામે છે. તેથી ધર્મ અને નીતિનો ગાઢો સંબંધ રહેવો જોઈએ. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ, તેના ઉપર પ્રેમ, તેની પ્રાર્થના પરસોકનો ભય, સ્વભૂતિના પ્રત્યે સ્નેહ, આ સઘળા ધર્મ શિક્ષણનાં કાર્યો છે, ધર્મ પ્રવૃત્તિ ઉત્તમ પ્રકારે નહિ ખીલ્યાથી માણસો સન્દેહવાળા, નિરવલંબન તથા બ્રાન્તિ વાળા થાય છે. એટલા માટે ખરાબ ધર્મમાં વિશ્વાસ હોવો એ સારો છે પણ નારિતકતાની બુદ્ધિ ધણીજ અનર્થકારક છે* શાસ્ત્રજ્ઞ, કુદરતી, ન્યાયવાન, અને ધીર પ્રકૃતિ માણસો નારિતક્ય બુદ્ધિવાળા હોવા છતાં પણ નીતિ તથા ધર્મ તત્ત્વનું મૂળ સ્પષ્ટ નહિ કરતાં પોતાનો નિર્વાહ કરવામાં સમર્થ થાય છે. પરંતુ અકૂત બુદ્ધિ, વગર શીખેલા અથવા થોડા ભણેલાઓ તેવા ભાવવાળા ચયાથી પગલે પગલે શરીર, આત્મા સ્વજન અને જનમંડળને પાપરૂપ વિપવાળા બાણથી સર્વદા વિંધે છે. હાલમાં આપણા દેશના બાળકો પાઠશાળામાં પ્રવેશ કરીને બાલ્ય સંચિત ધર્મ સંસ્કારો ધીરે ધીરે સ્મૃતિ માર્ગમાંથી નીકળી જાય છે. વિજ્ઞાન વિરુદ્ધ તરીકે આગલા વિચારોના પ્રત્યે અવગ્ના તથા અશ્વદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ તેને જાદ્યે ધર્મ વિષયમાં કોઈ પ્રકારનો ઉપદેશ મળતો નથી. તેથી ભણેલા વર્ગમાં ઘણાકો ધર્મ વિષયમાં એક રીતે ઉદાસીન વૃત્તિવાળા દીકરાં આવે છે. તેવી અવસ્થા

થવી કદાપિ સ્પૃહનીય નથી. ધર્મ વિષયમાં ધણીજ ગડબડ થયાથી કોઈ સમાજ કાયમ થઈ શકતી નથી. ધર્મ સંબંધી પુષ્ટજ મતભેદ જોવામાં આવે છે, પરંતુ મૂળતત્ત્વ વિષયમાં સંપૂર્ણ એકમત જોવામાં આવે છે. ઈશ્વર સર્વ શક્તિમાન છે, તેના ઉપર ભક્તિમાન થવું જોઈએ, તેની સૃષ્ટિ આ જગત્ છે, મનુષ્યો ભાઈ ભાઈ છે, આ સાધારણુ વિષય સર્વે કબુલ કરે છે. તેથી એઓને શિક્ષણ આપવું એ કોઈ સંપ્રદાયને વિરક્તિજનક થઈ શકશે નહિ; અને એઓનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ.

નીતિ, એ ધર્મનું મૂળ અને સમાજ સ્થિતિનું કારણ છે. લોકો નીતિ વગરના થયાથી, ધર્મનો ઉચ્છેદ અને લોક સ્થિતિનો નાશ થાય છે. મિથ્યા, પ્રવંચના, અનૈક્ય, દ્વેષ અને હિંસા વગેરે ધર્મ વિરૂદ્ધ તથા લોક-નિન્દિત કાર્યો જટલાં રહે છે, તેટલાં જનમંડળમાં દુઃખ અને પરિતાપ વગેરે કલેશકારક વિષયોનો આવિર્ભૂત થાય છે. મનુષ્યની જે જાતની કાર્ય પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. કમાવવાની ઈચ્છા, ભોગ વાસના, અને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા વગેરેને તાબે થઈને લોકો પોતપોતાનું હિત કરવામાં લાગેલા છે, અને યથાશક્તિ ધન, માન, અને યશ મેળવીને પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓનો સર્વદા ઉચ્છેદ કરવો એ અસંભવ અને અતુચિત છે. પરંતુ તેના સિવાય ન્યાયપરતા, સત્યપરાયણતા અને સ્વદેશાતુરાગ વગેરે ખીજી જાતની પ્રવૃત્તિ મનુષ્યમાં દીકામાં આવે છે. આ સર્વ પ્રવૃત્તિને લીધે કાર્યો ઉદાર અને પોતાને તથા જગતનાં માણસને કલ્યાણકર થાય છે. અર્જનસ્પૃહા વગેરેને એઓના વશીભૂત રાખવી જોઈએ. નહિ તો પ્રલય તરંગની પેઠે સીમા ઓળંગીને સંસારને વિપ્લાવિત કરી નાખે છે. એટલામાટે એઓને ઉત્તમ પ્રકારે ખીલા

વધી જોઈએ. અને તેને અનુકૂળ શિક્ષણ આપવું જોઈએ. એ જ-
તિયો ઉત્તમ પ્રકારે ખીચણી, મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ રૂપ મારણ કરે
છે. અરેખરા ન્યાયવાન, પ્રીતિમાન, સ્વદેશદિનવાદી અને મનમીલ
માણસની જેમ વિષમજન્ય પ્રીતિ, સ્વદેશ અને મનને માટે, ધન,
માન, યશ અને પોતાનો અને પ્રિય પ્રાણ સુદાં પણ આપવાનો
તે પાછો દડનો નથી. દલિદાસમાં તેના યજ્ઞ લખવાઓ દેવમાં આ-
વે છે. એ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ આપણા અન્તઃકરણમાં છે. ઉપદેશ અને
ઉત્તરવૃત્તિ એવાને જોડેનિત કરવી એ આધ્યાત્મિકતા તથા મોટેરાનું
કર્તવ્ય કર્મ છે,

શુદ્ધિનો સંસ્કાર—તટસ્થાતિ, કલ્પનાસક્તિ, મેળા અને સ્મૃતિ
વગેરે શુદ્ધિશક્તિ આત્મામાં છે. એવાની યથાપોચા શુદ્ધિ તથા ઉત્તે-
જના થવાથી શુદ્ધિ સુખરે છે તથા નિર્મળ થાય છે. ઉપદેશ, અધ્યયન
ખરાતરનું જગત્ જોવું, અને અન્તઃકરણની શક્તિઓનું પરિચિન્તન આ
ઉદ્બોધનો ઉપાય છે, પરંતુ માણસની પોતાની મેળે અધ્યયનાદિ
કરવાની શક્તિ એકદમ ઉપજતી નથી. ઉપદેશથી થોડો પ્રવેશ થયા
પછી અધ્યયનાદિથી પોતે જ્ઞાન મેળવી શકે છે. તેથી ઉપદેશ સ-
ર્વથી પ્રથમ જોઈએ. તે ઉપદેશની રીતિ આ દેશો લખવામાં આવે
છે. લોકો એ ઉપદેશને ધણુકરીને કેળવણી શબ્દથી કહે છે. ઉપદેશ
લેવો એ પોતાના ઘરમાં અને વિદ્યાલયમાં લેવાઈ શકાય છે. પરંતુ
સુજ્ઞાતમાં સ્વગૃહમાં ધણુકરીને કોઈ વિષયનો ઉપદેશ મળતો નથી.
મા ધણીજ અજ્ઞાન હોય છે. પિતા, કાકા વગેરે મોટેરાઓ કેળવણી
આપવાને ધણુજ કષ્ટદાયક સમજે છે. તેથી શિક્ષણ આપવાનો સ-
ધનો બાર નિશાળમાંના મોડેતાઓના ઉપર પડેલો હોય છે. કેળ-
વણી આપવી એ દંઢ સહેલું કામ નથી. શિક્ષણના પાળથી માણ-

સને માણસપણું મળે છે. ખરી કેળવણી લાંબા વખતની મહેનતથી મળે છે. જગતમાં જાણી લેવાના બહુ વિષયો છે અને એક એક વિષયમાં ઉત્તમ પ્રકારે જ્ઞાન હાંસલ કરવું એ કંઈ થોડા વખતનું કામ નથી. સર્વ મનોવૃત્તિયો થોડા વખતમાં ખીલીને વિદ્યાન થવાનું નથી. લાંબી મુદત સુધી અધ્યયન પરિદર્શન અને વસ્તુતત્ત્વ નિર્ણય કરતા કરતાં માણસને નિર્મળ બુદ્ધિ અને ખરું જ્ઞાન હાંસલ થાય છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, વિદ્યાલયમાં સઘળું શિક્ષણ મળી શકતું નથી, શિક્ષણનું સામર્થ્ય ફક્ત ઉત્પન્ન થાય છે. આ સામર્થ્યાનુસારે પોતાનો યત્ન અને પરિશ્રમ કર્યાથી સુન્દરરૂપે શિક્ષિત થવાય છે. એટલામાટે વિદ્યાર્થીઓમાં કેળવણીની પ્રવૃત્તિ અને સામર્થ્ય ઉત્પાદન કરવું એ શિક્ષકનું મોટામાંમોટું કર્તવ્ય કર્મ છે.

માબાપનું કેળવણી સંબંધી કર્તવ્ય.

કાન્ડિયાક કહે છે કે, “જ્યારે કોઈ પુરુષ બાળકો ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેમને ઉછેરે છે, ત્યારે તેણે પોતાના કર્તવ્યનો તૃતીયાંશ માત્ર પૂર્ણ કર્યો એમ સમજવું. મનુષ્ય જાતિ તરફ તેની મનુષ્યો આપવાની ફરજ છે, સમાજ તરફ સામાજિકો આપવાની અને નગર તરફ નાગરિકો આપવાની. જે કોઈ માણસ આ ત્રિગુણ ઋણ આપવાની શક્તિ છતાં તે આપતો નથી તે પાપી છે. અને જે કોઈ અર્ધ આપે છે તે વધારે પાપી છે. જે પિતા તરીકેની ફરજને અદા કરી શકે નહિ તેને પિતા થવાનો કશો હક નથી. ગરીબાઈ સમ્પત મજૂરી, કે ગમે તે વિષય હોય, તથાપિ કોઈપણ માણસ બાળકોને ઉછેરવાની અને કેળવણીની ફરજમાંથી મુક્ત થઈ શકે નહિ.

"મનુષ્યો દયાળુ ધાઓ. દયા તમારો પરમ મિત્ર છે; મનુષ્યની બધી કિશનિઓ તરફ, અર્થો વચ્ચે તરફ, મનુષ્ય જનિતો ને કંઈ બિન નથી તે અર્થ તરફ દયાળુ ધાઓ. દયાળો જન્મનર હતાપણ ક્યું છે? આદ્યાવચ્ચ તરફ રમેદયો જુઓ કે તેનાં મુખોને, તેમની કોડાઓને, તેમની પ્રતિપાત પ્રેરણાઓને જનનન આપો. ને અવરમા માં આપણા મુખપર વારંવાર રિમનપ્રમા તરી આવતી, અને આત્મા સ્વસ્થ રહે તો તેનું અમર્ય કરતાં દોને જેદ નથી થતો! એ સુકુમાર નિર્દોષ બન્ગાઓનો દરમન કાળ એટલો દૂરો અને હાજુબં-શુર તથા તેમનો આનંદ એટલો અમૂલ્ય અને દૃઢ્ય રહિત છે, ત્યારે તે જુદી સેવાની દોને કૃત્તિ ધાય? ને વાતી ગયલાં વરો તમારી પાસે ફરી આવવાનાં નથી, ને તેમને પચ્ચ ફરી ગળવાનાં નથી, ત્યારે શા માટે નાદક તેમાં દુઃખ અને ગિંતા નાખોછો? અરે પિતાઓ, તમને માલમ છે કે તમારાં બાળકોને મૃત્યુ કર્મ ધડીએ ઝડપશે? તો કુદરતે તેમને ને થોડીધમ્મી પગ આપી છે તે જુદી સહને તમારા પોતાને માટે પશાતાપ સંમદતા નહિ. છદ્ગીને આનંદ તેઓ અનુભવી શકે તેવડાં ધાય કે તેમને તે અનુભવવા દેને. પરમેશ્વર ગમે તે ક્ષણે તેમને બોલાવી લે, તો છવનનો કશો સ્વાદ નોવા વગર તેમને આદ્યા જતું પડે તેમ કરતા નહિ."

જેવી કળાઓ ખીલીને કુલ બને છે, તેમ બાળકો મોટા થ-ધને નરનારી બને છે. જાડને કુમળી અવરથામાં ને તરફ નમાવે તે તરફ નમે છે, ને તેની એક ડાંખળી કાપી નાંખે તો તેની ની-શાની હમેશાં રહેવાની, તેમ બાળપણમાં ને કેળવણી આપવામાં આવે છે તે બાળક મોટો યાય તોપણ તે કદી જૂલશે નહિ. એના ધણા દાખલા આપણે દરરોજના છવનમાં જોઈએ છીએ. બાળકને

શીખવાનો તથા પાળવાનો ભાર ઈશ્વરે સ્ત્રીઓને સોંપ્યો છે. જો પૂછવામાં આવે કે “ જાતિ અર્થાત્ Nation એ શું છે ? તો તેના જવાબમાં અમે કહીશું કે એક એક માણસનો જન્માવ છે. એક એક માણસ એ શું છે ? ” તેના જવાબમાં કહીશું કે “ અમારી મા જ તૈયાર કરે છે તે ” એટલા માટે સ્ત્રીઓથી જાતિ તૈયાર થાય છે. સ્ત્રીઓની જેવી હાલત હશે તેવી જાતિની હાલત થશે. પ્રાચીન હિન્દુ સ્ત્રીઓ સ્વતંત્ર અને પવિત્ર ભાવથી પૂર્ણ હતી અને તે સમયે ભરતખંડમાં ધણીક જગતમાં પ્રખ્યાત થયેલી સતી, વિદ્વાન અને વીરાંગના એટલે બહાદુર સ્ત્રીઓ જન્મી હતી. રોમ તથા ગ્રીસની સર્વથી મઢતીમાં સ્ત્રીઓની અવસ્થા વિશેષ રૂપથી મઢતી હતી. તેઓ પોતાના છોકરાંને શીખવતી હતી કે “ દેશને માટે પ્રાણ તજજો; હાલના ઉપર સૂઝને લઢાઈના મેદાનમાં પાછા આવજો, કદી પણ હાલને પછવાડે બાંધીને આવશો નહિ. ” એનો અર્થ એ છે કે “ લઢાઈમાં મરજો પણ વિમુખ થશો ના. ” બાળકોની નક્કલ કરવાની વૃત્તિ ધણીજ પ્રબળ હોય છે. અંગ્રેજોનાં બાળકો પિતાને ઘોડા ઉપર સવાર થતા અને બાંદક વાપરતા જોઈને તે પણ લાકડાંનાં ઘોડાં ઉપર સવાર થાય છે. તે લાકડાંની બાંદક વાપરે છે, અને આપણાં છોકરાં ભૂતના ભયથી ગુપચુપ અડધા મુઝેલા જેવા લઈ જાય છે. આ જગાએ જુઓ, કેળવણીનો કેટલો મહીમા છે ? તેથી કેળવણીનું ફળ પણ વિભિન્ન થાય છે. આ આપણી જાતિના સાદસ વિષય થયું. ખ્રીસ્તી સહૃદયતા, છોકરાંને ભૂલાવવા માટે મા કહે છે કે “ રમકડું આપીશ, મીઠાઈ આપીશ ” વગેરે આ સર્વ કહીને છોકરાંને ભૂલાવે છે; પણ તેમાંની ધણીજ થોડી માઓ છોકરાંને કહેલું આપે છે. આવી રીતે જરા જરામાં જુદું બોલવાનું એર બાળ,

ક્રના લોહીની સાથે મેળવે છે તે બાળકને અસહ્ય તથા દુષ્ટ શીખવે છે. બાળક બાલિકા વરવદ્દનો અર્થ સમજતા પહેલાં મા છોકરાને કહે છે કે, "હું તને વધુ કરાવીશ," છોકરીને કહે છે કે "હું તને વર કરાવીશ." ઇલાદિ શિક્ષણ આપે છે. છોકરાં લીંગલીના લક્ષ કરતા શીખે છે. અને ધર કરતાં શીખે છે ખીછ કેળવણી કંઈજ મેળવતાં નથી. આવી કેળવણી ચારિત્રને ફેટલી માફક આવે તે શુદ્ધ માણસોના જાણવામાં હશેજ. છોકરીઓ ધારે છે કે સારસરે જયું એ મોટી વિપદ છે. એ વિપત્તિમાંથી છુટતા પહેલાં ગર્ભમાં બાળક ધારણ કરવું પડશે. એ વારતેજ તેઓ આ દુનિયામાં આવતરી છે. આવી ખરાબ કેળવણી આપવાથી બાળક બાલિકાના હાડકાંમાં અને નસોમાં અસહ્ય, ઈન્દ્રિય લાલસા, સાહસહીનતા અને પરાધીનતા પ્રવેશ થાય છે, તે તેથીજ આપણી આવી ખરાબ રિયતિ યદ્ય છે. કેળવણીની ખોટ-થીજ એક વેળાએ જગતમાં પૂનર્વા જેવી ભરતખંડની સ્ત્રીઓની હાલ આંટલી દુર્ગતિ યદ્ય છે, અને તેની જોડે આપણી જાતની પણ ખરાબ હાલત યદ્ય છે, આપણો પ્રાચીન ઇતિહાસ વાંચતાં શરીર ઉપર રૂવાટાં ઉભાં થાય છે. તે ભારત મહિલાઓ શું જગશે નહિ? જે જાતિમાં ગામી, સાવિત્રી, મૈત્રેયી વગેરે રમણી રતનની ઉત્પત્તિ યદ્ય છે, જે જાતિએ ઓગણીશમી સદીની વચમાં ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ વગેરેની પેઠે વીરાંગનાનો ધર્મ દેખાડી જગતને આશ્ચર્ય પમાડ્યું છે તે જાતિ શું પોતાના ભવિષ્યને માટે નિરાશ થશે? કદી નહિ, તે દહાડો ધણી છેટે નથી. બ્યારે આર્યોવર્તની સ્ત્રીઓ જાગૃત થઈ પોતપોતાના પુત્ર, ભાઈ, સ્વામી વગેરેને જગાડશે, અને સત્ય તથા પવિત્રતાનું નિશાન ઉડાવીને ભારતનો જય ગાતી ગાતી સર્વને એક પ્રેમના દોરામાં શુંથશે ત્યારે તે એક આશ્ચર્યકારક દૃશ્ય દેખાશે.

શરીર, મન, હૃદય અને આત્માની કેળવણી એક વખતજ આપવી જોઈએ, પ્રસિદ્ધ (Locke) લોકે પોતાના (Education) કેળવણી નામના પુસ્તકના આરંભમાં લાટિન વચન આપ્યું છે, તેનો અર્થ એ છે કે, સુખાકારી શરીરમાં સુખાકારી આત્મા હોય છે. કેળવણીનું લક્ષ્ય એજ છે. ગ્રીકલોકોમાં એક કહેવત આલે છે કે “ જીવાનો બધુંજ તમારું ગૌરવ છે. ” શરીર સુખાકારી ન હોય તો જીવનમાં દુઃખ ભોગવવું પડે છે, તે કાઈને કહેવું પડે એમ નથી. શરીરની તનદુસ્તીને માટે ઘર સુખાકારી ભરેલું હોવું જોઈએ; અર્થાત્ નિર્મળ હવા પાણી, અને સૂર્યનાં કિરણો મળે એવી જગ્યા જોઈએ. ત્યાર પછી છોકરાંને નેટલો જોઈએ તેટલો સારો અને પુષ્ટિકારક ખોરાક આપવો જોઈએ. માંસનો ખોરાક ખવરાવાથી તામસી પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થશે. દયાળુ અને સાત્વિક અર્થાત્ સારા સ્વભાવના અને લોકોનું હિત કરનાર કરવા હોય તો મુદ્દલે માંસનો ખોરાક આપવો નહિ. એનાં ઉદાહરણ જોવાં હોય તો જે જનાવર તથા મનુષ્યગતિ માંસ ખાતી નથી, તેઓ ધણું કરીને સાત્વિક પ્રકૃતિનાં હોય છે; ને જેઓ માંસ ખાય છે, તેઓ તમોગુણના હોય છે. યૂરોપના માણસો ધણા ખરા તામસી સ્વભાવના છે. આજ કારણથી કેટલાકોએ માંસ ખાવું છોડ્યું છે તેથી કંઈક સાત્વિક પ્રકૃતિનાં માણસો ઉત્પન્ન થઈને જગતનું ભલું કરે છે. ખીલું યથાયોગ્ય કપડાં પહેરાવવાં જોઈએ. ત્રીજું, ઉત્તમ રીતે શરીરને કસરત આપવી જોઈએ. શારીરિક મૂળ ધન લઈને આપણે દુનિયામાં આવીએ છીએ, તે એક પ્રકારનું દેવળ છે. તેથી તેને સાફ ને કસાયલું રાખવું જોઈએ.

આપણા દેશનાં ધણા ખરાં માત્રાપો છોકરાંને ઘરેણાં પહેરા-

શીતે શોભાવે છે તે આરીક વાળો પહેરાવે છે તથા ધરેણા દેખાય
 અને લોહામાં ધરેણાંની તારીફ થાય. કપડાં પહેરાવવાનો ઉદ્દેશ એ
 કે શરીરને ઠાંડ તથા ગરમ હવાથી મચાવવું એટલા માટે એ
 ઉદ્દેશ જેનાથી પૂર્ણ થાય એવાં કપડાં પહેરાવવા જોઈએ. કોઈ કોઈ
 જાળકતા શરીર ઉપર ધરેણાં અને સુંદર કપડાં હોય છે, પણ પ-
 ગમાં જોડા તથી હોતા એ ઘણું ખરાબ લાગે છે. આપણા દેશના
 લાયકતા જોડા પહેરાવવા જોઈએ. ઘુટ અને મોજાં પહેરાવવાં નહિ;
 કારણ કે એથી છોડરાંને કંટાળો આવે છે તે પગ ઘણાં ગરમ
 થાય છે. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે *Keep your feet warm*
and head cool, and call the doctor a fool. " પગ
 ગરમ અને માથું શીતળ રાખો અને ડાક્ટરને મૂર્ખ કહો. " એનો
 અર્થ એ છે કે તેમ કર્યાથી ડાક્ટરની જરૂર પડશે નહિ. આ કહે-
 વત લંડનમાં ચાલે. કારણ કે ત્યાં શરદી અને સીનાશ ઘણીજ છે
 જરા જરામાં હવા બદલાય છે, તેથી પગ ગરમ રાખવાની જરૂર છે;
 નહિ તો શરદી થયાથી રોગ ઉત્પન્ન થાય. તેથી ત્યાં ઘુટ મોજાં
 સધળા પહેરે છે. મારા વિચાર પ્રમાણે આપણાં દેશમાં પહેરવાની
 જરૂર નથી. આજકાલ કેટલાક ડોક્ટરોનો અભિપ્રાય છે કે " છોડ-
 રાંને ઈંગ્લેન્ડમાં પણ ઘુટ પહેરાવવા નહિ તેથી કંઈ ફાયદો થતો
 નથી; ઉલટું નુકસાન થાય તે. " છોડરાંને ઢોડતા રોકવા નહિ, નહિ
 તો છોડરાં નિસ્તેજ થઈ જશે. મર્યાદાથીયે ઢોડાઢોડ કરાવવી મસ્તી
 કરવી એ સાફ છે, તાત્પર્ય એ છે કે જાળકતું શરીર જેનાથી બળ-
 વાન તથા નિરોગી રહે તેને માટે માખાપોએ યત્ન કરવો જોઈએ.

ઘણાંક માખાપો છોડરાંમાં એકએકથી વિરૂદ્ધભાવ ઉત્પન્ન કરે
 છે, ખેડને એને માખાપની અજ્ઞાનતા કહી છે. આસ્થિકાળમાં જેવો

વિચાર બંધાય છે તે સર્વદા કાયમ રહે છે. બાળપણમાં જેવો સંસ્કાર બંધાઈ જાય છે તે હમેશાંને માટે દર્શી જાય છે. નાનપણમાંથી બાઈ બહેનોના ઉપર જે અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય, તે પછી મોટપણે તે જતી નથી. દૃષ્ટાન્ત અને ઉપદેશથી નાનપણમાંથી લોકોના ઉપર તેમજ પોતાના કુટુંબજના ઉપર દયા અને સન્માન બતાવતાં શીખવવું જોઈએ. મનના કરતાં હૃદયની કેળવણી મોટી છે; કારણ કે હૃદયજ જગતને ચલાવે છે, અને વાસોપયોગી કરે છે. મધુધ્વના હૃદયમાં ગ્રેમ ભક્તિ, વિનય ઈલાહિ દેવભાવ છે તેથીજ માણસ મનુષ્ય થયો છે.

અજ્ઞાનની અને નકલ કરવાની વૃત્તિને ઉશ્કેરવી, એ કેળવણી આપવાના કરતાં વધારે કિંમતી છે. જ્ઞાનની જૂઝ ઊત્પન્ન થયાથી બાળક પોતાની મેળે શીખવા ચાહે છે. છોકરાંને ચિત્રવાળું પુસ્તક દેખાડો, તે એ વાંચવા માટે ચત્તવાન અને ઉત્સાહી થશે. ફ્રેડરિક ધી ગ્રેટ, વાશિંગ્ટન, સર વિલિયમ જેન્સ, વગેરે મહા પુરુષોની માતાઓએ એવા ઉપાયથી છોકરાના હૃદયમાં વિદ્યાતુરાગ સજાગવ્યો. માર મારવાથી જે ચતું નથી તે આશ્ચર્યની વૃત્તિ જગાડવાથી પોતાની મેળે થાય છે.

ધણીજ નાની ઉંમરમાં બાળક બાળિકાના બેબાંને પાહના ભારે બોળથી ઘેરી લેવું નહિ જોઈએ. બાળક બાલિકાઓને જ્ઞાનમર્લ અને આનન્દ આપે એવા વિષય શીખવવા જોઈએ, જે કેળવણી જ્ઞાન અને આનન્દ આપનારી નહિ હોય, તે છોકરાંને ઉપયોગી નથી. તેઓને વાતચીતમાં અને રમતગમતમાં કેળવણી આપવી જોઈએ. ધણીજ નાની ઉંમરમાં છોકરાંને નિશાળે મોકલાવવાં નહિ જોઈએ.

હાલમાં તેઓને એવા વિષયો ભણાવવામાં આવે છે કે, તેઓ તે સમજી શકતા નથી. એ વાસ્તે તેઓને સાફ લાગતું નથી; અને કેળવણીના ઉપર તેઓ એવા અધિરા યઈ જાય છે કે કંઈ પૂછવું નહિ. ઈંગ્લંડના કવિ બાયરને પોતાના એક ગ્રન્થમાં લખ્યું છે કે, “જ્યારે હું ઘણેજ નાનો હતો, ત્યારે નિશાળમાં ભણતી વેળાએ એક લાટિન ભાષાનું પુસ્તક મારના ભયથી વાંચતો હતો, તેથી આખી ઉમ્મર સુધી તે ગ્રંથના ઉપર મારો ધિક્કાર ઉત્પન્ન થયો હતો.”

સર્વ કરતાં નીતિની કેળવણીના ઉપર ઘણુંજ યોગ્ય ધ્યાન અપાય છે. લાર્ડ બેકને કહ્યું છે કે “An example is globe of precepts.” અર્થાત્ એક દષ્ટાન્ત આખી પૃથ્વીથી ભરેલા ઉપદેશના સમાન છે. બાળકો કોને નમુના તરીકે જાણેછે? તેની માને, એટલા માટે માતાઓ અને સત્રારીઓ, સાવચેત રહો, દષ્ટાન્ત ખરાબ થયાથી સેંકડો ઉપદેશ આપશે તો તે કંઈ કામમાં આવશે નહિ, એક માતાના વિષે જાણીએ છીએ, તેણે પોતાના દીકરાને ઈશ્વર પ્રાર્થના કરતાં શીખવ્યો હતો; તેથી તે છોકરો સર્વદા આવી પ્રાર્થના કરતો હતો કે, “હે ભગવાન! તું મને માતૃભક્ત છોકરો કર, તું મને પિતૃભક્ત છોકરો કર.” એક ૩-૪ વર્ષના છોકરાને તેની માએ શીખવ્યું હતું કે, ખરાબ કામ કરવું ન જોઈએ ને ખરાબ વાત કહેવી ન જોઈએ, કારણ કે એથી પરમેશ્વર નારાજ થાય છે. એક દિવસે છોકરાએ પોતાના પિતાને ઘરના તોરમાં બેઠો જોયો તેથી તેણે ખુબ પાડીને કહ્યું, “બાપા, એવું કરવું ન જોઈએ; પરમેશ્વર ગુસ્સે થશે.” તે કોઈ વખત ખરાબ કામ જોતો તો એવુંજ કહેતો હતો. દષ્ટાન્ત ન દેખાડી શકે તો દષ્ટાન્તની છાયા લઈને વાતો કર્યાથી

સાર પરિણામ થાય છે ને વાર્તારૂપ નીતિને ગોઠવ્યાથી બાળકના મનને ખેંચે છે એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે:—

“ When truth in closest words shall fail,
Then truth embodied in tale. Will enter in ab-
lovely doors. ”

જ્યારે કઠોર નીતિ ફળ આપે નહિ સારે વાતમાં ઉપદેશ આપ્યાથી હૃદયમાં પોપડે પોપડે પ્રવેશ થાય છે. દયા, પ્રેમ, સાદસ, સંયમ, સત્યનિષ્ઠા અને સ્વાર્થસાગની વાર્તા તથા ઉપાખ્યાન બાળકોને નાનપણમાં શીખવ્યાથી તેઓનું જીવન કદી અનીતિવાળું થઈ શકશે નહિ. છોકરાંનાં મનમાં પોતાના દેશનો ગૌરવ તથા પોતાના મોટપણનો ભાવ જાગતો રહે તેને માટે યત્ન કરવો જોઈએ.

મામાપની તરફથી બચ્ચાંની કેળવણીનો આરંભ થાય છે.

જરા ધ્યાન લગાડીને વિચાર કરીને જોયાથી સ્પષ્ટ જણાશે કે બાળકોના સુકોમળ માનસક્ષેત્રમાં જગતના સમગ્ર શુભ અશુભ ફળ આપનારાં આડનાં ખીજ વાવવા, એ મામાપ તથા શિક્ષકનું કામ છે. તેઓ બાળક બાલિકાઓને જેવું શિક્ષણ આપે છે, તેઓ તેવું શિક્ષણ લે છે અને તે શિક્ષણ મુજબ વ્યવહારાદિ કરીને આપું

આયુષ્ય ગાળે છે. તેઓના સારાં નરતા કામ પ્રમાણે જગતનું સારું નકારું ફળ થાય છે. દુકામાં ભૂમડળમાં માનવમડળની અવરથાની ચઢતી કરવી એ બાળકની સુકેળવણીના ઉપર આધાર રાખે છે અને બ્યારે બાલકની કેળવણી માળાપ તથા શિક્ષકના પરિશ્રમ તથા ધ્યાનના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે, સારે જગતની ઉન્નતિ તથા અવતતિ તેઓના હાથમાં છે એમ કહેવું ખોટું નથી.

માળાપની પાસેથી બાળકોની પહેલી કેળવણીનો આરંભ થાય છે, શિક્ષકની આગળ તે એક પ્રકારે સંપૂર્ણ થાય છે. માળાપ તેઓની શિક્ષાનો મૂળ પાયો ચણે છે, એટલા માટે તેઓની સારી કેળવણી નહિ ચલાવી માળાપનો દોષ કહેવાશે. પરંતુ એટલાએક એવું કહે છે કે પાંચમું વર્ષ નહિ ચલાવી ખડિયો પાટી લેઈને બાળકોનો વિદ્યારંભ થાય છે, એ વખતથી જ તેઓની કેળવણી થવા માંડે છે અને શિખવવાનો ભાર નિશાળના મહેતાજીઓના ઉપર અર્પિત થાય છે. માળાપો બાળકને શિક્ષણ આપતા નથી, તે તેઓ સુશિક્ષિત નહિ ચલાવી કેવી રીતે તેઓને દોષ લાગે? એનો જવાબ એ છે કે, કેવળ વાંચવાં લખવાથી કેળવણી મળે છે એમ નથી, જોવાથી તથા સાંભળવાથી પણ શિક્ષણ મળે છે. એટલા માટે બ્યારે છોકરાંની જોવાની તથા સાંભળવાની શક્તિ ખીલે, સારે જ તેઓના શિક્ષણની શરૂવાત થાય છે. તે વેળાએ માના શિવાય ખીલું કોઈ તેઓને તે શિક્ષણ આપતું નથી. તે વેળાએ માનાં વાક્યો સાંભળી તથા તેના હાવભાવ તથા કામો જોઈને છોકરાંના પહેલા સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે નાનપણમાં સહાનુભૂતિ પકડીને બાળકો પ્રથમ શીખવાનો આરંભ કરે છે, પછી અનુકરણ એટલે નકલ કરવાની વૃત્તિ પકડીને શીખે છે. ઘણાંકો જોતા હશે

કે જે બાળકોને બોલવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ નથી, તેઓ માની મુખની આકૃતિ જોઈને, તે પ્રસન્ન અથવા અપ્રસન્ન છે તે જાણી શકે છે, અને તે પ્રમાણે કોઈ વેળાએ ઉદ્દાસિત થઈને હસતા મુખે માનો આનંદ વધારે છે. કોઈ વેળાએ ખેદવાળો થઈને રોઈને માને વધારે દુઃખિત કરે છે. આવી રીતે માનો આકાર, આચાર તથા વ્યવહાર જોઈને રાગદ્વેષ વગેરે રિપુઓ અને દયા, રનેહ, ધર્મ વગેરે સારી પ્રવૃત્તિઓ બાળકના હૃદયમાં ઠસે છે.

મોટી ઉમ્મરના છોકરાંને શિક્ષણ આપવા કરતાં નાના નાના બાળકોને કેળવણી આપવી એ ભારે કામ છે. વિદ્યાર્થિઓની ઉમ્મર જેટલી નાની હોય, તેટલી શિક્ષણની કઠનતા વધારે હોય છે એ સારી રીતે નહિ સમજતાં ધણાકે પ્રથમની કેળવણી અતિ સહેલી સમજીને તેને માટે વધારે ખર્ચ કરવાની જરૂર સમજતા નથી અને છોકરાંને મૂળની કેળવણી આપવાનો ભાર ખરાબ માણસના ઉપર સોંપવામાં આવે છે. તેઓ લગાર વિચાર કરીને જોતા નથી કે મૂળ પાયામાં દોષ ઉત્પન્ન થયાથી તે દોષ પછીથી સુધારવો ધણો જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે, અને જે શિક્ષણથી ખોટા વિચારો ઉત્પન્ન થાય, તે શિક્ષણ આપવા કરતાં ન આપવું સારું છે. ધણાંક માળાપો બાલ્યકાલની કેળવણીને માટે સવિશેષ યત્ન ન કરતાં કેવળ નસીબના ઉપર આધાર રાખીને નિશ્ચિંત રહે છે. કેટલાકોતો એવો દૃઢ નિશ્ચય હોય છે કે, નાનપણમાં બાળકોને કેળવણી આપવાની વિશેષ જરૂર નથી. એવી વગર પાયાની બ્રાન્તિને માળાપનાં હૃદયમાં જગા મળ્યાથી મોટી ખરાબી ઉત્પન્ન થાય છે. પહેલી અવસ્થામાં માળાપોએ છોકરાંની કેળવણી ઉપર નજર નહિ આપ્યાથી તેઓની સામે જે વેળાએ જે વિષય ધરવામાં આવે તેનાથી તે પોતે શિક્ષણ મેળવે છે. શિક્ષ-

જુથી કોઈ પણ તેને રોકી શકતું નથી. ગમે તો જોએલી કે સાંભળી હોય, મોટેરાઓની પાસેથી હોય કે ખીજા માણસોથી હોય, સાંઝે હોય કે નરસું હોય, સર્વ આખી ઉમ્મર પર્યન્ત નવા નવા વિષયો શીખે છે. પરંતુ બાલ્યકાલની પહેલી કેળવણી જ સારી પેઠે ફળ દેનારી થાય છે, તે વેળાએ જે વિચારો ઠસે છે તે જતા નથી. તે વેળાએ જેવી કેળવણી મળે છે, તે પ્રમાણે ચારિત્રના દોષ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. શિક્ષાદિ શિક્ષાનો કાળ અકાળનો વિચાર છે ખરો, પરંતુ ધર્મ તથા નીતિ શિક્ષણને માટે કાળ અકાળનો વિચાર નથી. બાલ્યકાળે ધર્મ નીતિની કેળવણી ન આપ્યાથી તે શિક્ષણ ઘણુંજ બારે થઈ પડે છે.

શિક્ષકના હાથમાં છોકરાંને સોંપતા પહેલાં તેઓના પ્રત્યે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, તે જાણવું એ માખાપતું કર્તવ્ય છે. છોકરાંની કઈ વેળાએ કઈ મનની વૃત્તિ ખીણે તે સારી પેઠે જાણીને તે વૃત્તિને યથાયોગ્ય રીતે પરિચાલનથી બળવાન કરીને સારે માર્ગે લગાડવી એ માખાપતું કર્તવ્ય કર્મ છે. છોકરાંની સ્વભાવદત્ત જે બુદ્ધિસાવૃત્તિ એટલે જ્ઞાન મેળવવાની વૃત્તિ છે, જેમાં કોઈ રીતે હરકત ન પડે તેવી માખાપે તજવીજ રાખવી જોઈએ. બાલ્યકાલે તેઓના અકોમળ માનસ ક્ષેત્રમાં દયા, ન્યાયપણું, શ્રદ્ધા, ભક્તિ વગેરેના ખીજ ન વાવ્યાથી અનિષ્ઠ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. જો દયા, ધર્મ વગેરે સારી વૃત્તિયો છોકરાંનાં હૃદયમાં કાયમ ન થાય તો શું તેઓનું લખવું વાંચવું જનમંડળમાં સારવાનું તરીકે થઈ શકે? ધર્મ વગરનો માણસ શું કદી મનુષ્યના પદને લાયક થઈને પોતાના જન્મનું સાર્થક કરી શકે? માખાપને તાજે થઈને જો છોકરાંમાં વિદ્યા ઉપર પ્રેમ, મોટેરાઓની આજ્ઞા પાળવી, શ્રમશીલતા, પોતાની ચઢતી કરવાનો યત્ન વગેરે

સદ્ગુણ ઉત્પન્ન ન થાય, તો તેની કૃળવણીને માટે યત્ન કરીને શિક્ષક શું કદી પૂર્ણ મનોરથ પાર પાડી શકશે ? ધણાંક માણસો વિષયક-ર્મમાં અથવા ખુશાલીમાં નિમગ્ન થઇને છોકરાના પ્રત્યે કર્તવ્યકર્મ કરવામાં વખત મેળવી શકતાં નથી. ધણાકો છોકરાંની કૃળવણી આપવાને માટે પોતાની પાસે રાખવાને દૂર રહ્યા. તે પાસે હોય તો કંટાળો આપે તેથી તેઓને બીજી જગ્યાએ મોકલે છે અથવા જલદીથી તેઓને નિશાળમાં મોકલવાના યત્ન કરે છે. કેટલાકો છોકરાંના ઉપર વધારે સ્નેહવાળા હોવાથી તેઓને ધણાં લાડ લડાવીને તેઓની ખરાબ ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરે છે. આવી રીતે ગેરવાજબી ઉત્સાહ દઇને તેઓના ખરાબ સ્વભાવને વધારી મૂકે છે. કેટલાંક માળાપો છોકરાંનું રોવું સહન નહિ કરી શક્યાથી તે જ ઇચ્છા કરે છે તે જ તેને આપે છે, તેથી તેને એક રીતે ઉપદેશ મળે છે કે જો માળાપો વગેરે કોઈ તેને પસંદ પડતી વસ્તુ ન આપે તો તે રોવાથી જરૂર મળશે. આમ કર્યાથી બાળકોની રોવાની પ્રવૃત્તિ તથા લાડ વધે છે. વળી કેટલાકો છોકરાંના ઉપર ધણું જ બે પરવાઈ ધારણ કરે છે. તેમજ સર્વદા માર મારે છે. સામાન્ય અપરાધ જોયાથી તરત ક્રોધથી સળગી દહીંને કડવાં વેણુ બોલે છે અથવા મોટા માર મારે છે. ધણાકો છોકરાંના ઉપર વાતસલ્યભાવ દેખાડીને તેઓનાં સુખમાં સુખ જાણવું અને દુઃખમાં દુઃખ સમજવું એ પોતાનો ગૌરવ નાશ થયેલો સમજે છે; આવો ભય કરીને પોતાનો જેવો ગંભીર સ્વભાવ હોય છે તેઓને પણ તેમ કરવાનો યત્ન કરે છે, અને તેઓને અતિ નિર્દોષ રમત કરતા જોવાથી પણ ધણાજ ગુસ્સે ભરાય છે. માળાપના આવા આચરણથી છોકરાંની ધણીજ તુકસાની થાય છે. એથી માળાપના ઉપર છોકરાંની શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ ઓછી થાય છે અને છોકરાંની પોતાની

ચઢતી કરવાની પ્રવૃત્તિ નાશ થઇને કપટતાનો આચાર પકડવાની વૃત્તિ વધે છે. વળી ઉગ્રસ્વભાવનાં માખાપની આગળ રહીને બાળકો, ધણુ જ અસુખ મેળવે છે તેથી તેઓ ખીજ સોડોની અથવા નોકર ચાકરની આગળ રહીને સુખ મેળવવાનો યત્ન કરે છે. તેને લીધે તેઓના સ્વભાવ ધીરે ધીરે ખરાબ થાય છે.

એવાં ધણાંક માખાપો છે કે તેઓનાં છોકરાં જે પડોશીની કોઈ વસ્તુ ચોરીને લાવે છે તો તેને માટે તેઓને કંઈ કહેતાં નથી, અને તેવું કામ કરવું એ ધણું ખરાબ તથા અકર્તવ્ય છે. જે માણસ એવાં કામ કરે છે, તે જનમંડળમાં નિન્દાને પાત્ર તથા ઈશ્વરની આગળ સજાને પાત્ર થાય છે ઈલાદિ વાક્યથી તેઓને ઉપદેશ આપે છે પણ તે વસ્તુઓ જેની હોય છે તેને પાછી ન આપતાં પોતે તે આદરની સાથે લે છે. તેઓ આવી રીતે બાળકને ખરાબ કામમાં ઉત્સાહ તથા પ્રવૃત્તિ કાયમ કરે છે. તેઓ એ સર્વ કામથી જે પોતાને તુકસાન કરે છે તે સમજી શકતાં નથી. એક એક વખતે માખાપના સાધારણ ઘરના બનાવને લીધે છોકરાંની સામે લઢાઈ ટંટો કરવામાં ઓછાપણું રાખતાં નથી. તેઓની આવી ખરાબ વર્તણૂક જોયાથી છોકરાંના મનમાં કેવી જાતનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય તેનો જરા પણ વિચાર કરતાં નથી. એવાં ધણાંક માખાપો તથા ઘરના ઉપરીઓ છે કે, જેઓ પોતાનાં ખરાબ આચરણથી અને કુટુંબમાંના એક માણસની પ્રશંસા તથા ખીજની નિન્દા કરીને તેઓમાં દ્વેષ તથા ઝગડો ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલાકે સાફ કામ કર્યાથી ઈનામ આપીશ, ખરાબ કામ કર્યાથી સજા આપીશ આવું કબૂલ કર્યા છતાં કામની વખતે તેનો ઉપયોગ કરતાં નથી, તેઓનાં વાક્ય તથા કામનું મળતાપણું જોવામાં આવતું નથી. -તેથી તેઓ અતિ મોટેરા હોવાં છતાં તેઓના

ઉપર વિશ્વાસ તથા ભક્તિ રહેતી નથી. માખાપના આ બધા અન્યાય આચરણ જોઇને અત્રે બાળકો તેઓના પ્રત્યે શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ વિનાના થઈ પડે છે. અન્તે તેઓની આસુ તથા ઉપદેશ માનતા નથી. આવા માતૃપિતાની સાથે છોકરાંનો જે કુદરતી સંબંધ છે તે છુટી જાય છે અને તેને ક્ષીધે માખાપને કેટલું કષ્ટ ભોગવવું પડે છે તેનું વર્ણુના અન્ત કોણ આણી શકે? એક ખરાબ છોકરો ઉત્પન્ન થયાથી કોઈ વખતે માખાપને એટલો મોટો કલેશ તથા મર્મવેદના ધામ છે કે તે જોવાથી -હૃદય ચીરાઈ જાય છે. તેવી યાતના પોત પોતાની ગેર વાજબી વર્તણુકનું ફલ છે, તે તે વેળાએ નહિ સમજ્યાથી, વિદ્વતાના ઉપર દોષ લગાડીને થોડોક શાન્ત થાય છે. ધણા માણસોનો એવો વિચાર છે કે, છોકરાં ધણા જ ખરાબ છે, તેને જલદીથી નિશાળે મૂકવાં જોઈએ, મહેતાજીના મારથી તથા તેના ધાકથી બધા દોષ એકદમ જતા રહેશે. ધણાક મહેતાજીઓ એવા છે, તેઓ મીઠા વચન કહીને તથા ઉપદેશથી કોઈ ખરાબ છોકરાંની વર્તણુક ન સુધારી શક્યાથી પોતાનો પ્રભાવ દેખાડવા માટે મારીને તેના દોષ સુધારવાની તજવીજ કરે છે. એવી રીતે અજ્ઞાન બાળકો અપરિણામદર્શી માખાપની આગળ રહીને ખરાબ ચાલ શીખે છે, પછી શિક્ષકની આગળ તે ખરાબ ચાલની સજ્જ ભોગવે છે. ધણાક મહેતાજીઓ દૂર વ્યવહારથી પોતાના પંડના ગૌરવપર એકીવારે પાણી મૂકે છે અને પોતે ઘાતક ધાય છે. જો માખાપ બાળકોને બાલ્યકાળથી નીતિનું શિક્ષણ આપે તો અતિ સહજમાં તેઓની બુદ્ધિવૃત્તિ-યોની ઉન્નતિ થાય. તેઓ જો છોકરાંને નમ્ર તથા વિનીત કરીને શિક્ષકને સોંપે, તો શિક્ષક સહજમાં તેઓને વિદ્યાબુધ્ધિમાં ભૂષિત કરી શકે; બાળકો વિદ્યાલયમાં જો જો ઉપદેશ મેળવે છે, તે જો ધરતા મા-

શુભોમાં જોવામાં આવે તો તે ઉપદેશ અનાયાસે સમજીને ધ્વિષ્ટેલું
 ફલ ઉત્પન્ન થાય. પણ જો તેઓ સર્વદા ધરમાં અસત્ વ્યવહાર જુએ,
 તો નીતિવાળા પુરતકે વાંચ્યાથી અથવા શિક્ષકની આગળથી સારી
 શીખામણ મળ્યાથી તેઓને વિરોધ લાગે થતો નથી. ઉપદેશ મેળ-
 વવાના કરતાં દૃષ્ટાંત જોવાથી વધારે ફળ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલા
 માટે છોકરાંની ધર્મ તથા નીતિની ફેલવણી આપવા માટે તેઓ ની-
 તિશાસ્ત્રને અનુસરતા કામ કરવા જોઈએ અને અવકાશાનુસાર રામ-
 ચન્દ્ર, યુધિષ્ઠિર, સીતા વગેરે પ્રસિદ્ધ મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો કહીને
 બાળક ખાલિકાઓને તેની નકલ કરવાની ઈચ્છા બળવાન કરવી
 જોઈએ. કારણ કાર્યથી સાધુ વ્યવહારનો અભ્યાસ નહિ થયાથી
 કેવળ દયા, ન્યાય, વગેરે દૃષ્ટાંત જોવાથી અથવા સાંભળ્યાથી તથા
 તે તે વિષયનો ઉપદેશ મેળવ્યાથી ઉત્તમ પ્રકારે ફલદાયક થતું નથી.
 ઉપદેશના પ્રમાણે કામ ન કરાવ્યાથી શું છોકરાં સારી રીતે ધર્મશીલ
 તથા નીતિમાન થઈ શકશે ? એટલામાટે બાળકોને સારી શી-
 ખામણ આપીને તેઓ જોના યોગે શીખામણ પ્રમાણે કામ કરે
 તે વિષે યતનવાન થવું એ માખાપનું, શિક્ષકનું તથા ખીન્ન રક્ષ-
 કોનું કર્તવ્ય છે. છોકરાને યોગ્ય શિક્ષકના હાથમાં સોંપીને
 નિરાતે ખેસવું ન જોઈએ. શિક્ષક કેવી રીતે કેળવે છે, છોકરાં કેવી
 રીતે કેળવણી લે છે, હમેશાં શા શા વિષય શીખે છે, છોકરાંની વ-
 તાણુંક કેવી છે છતાંદિ વિષયપર બનતી તપાસ કરીને જાણી લેવું
 એ માખાપની ફરજ છે. એમ કર્યાથી છોકરાં શીખવામાં ઉત્સાહ
 યતન તથા આનન્દ વધારશે, છોકરાંના ઉપર માખાપનું ઉપરીપણું
 સાચવ્યાથી શિક્ષકનું કાર્ય પણ સહેલાઈથી ચાલે છે.

પિતા માતાની શિક્ષણ પદ્ધતિ.

બાળકોના શાસન તથા શિક્ષણ વિષય એક વાત સર્વદા યાદ રાખવી જોઈએ. ઘરમાં ન્યાય પૂર્વક સ્વતંત્રતા અને ન્યાય પૂર્વક શાસન બે રાખવા જોઈએ. બાળકો નાચતા રમતા ફરે જાણે તેઓને જોનાર કોઈ નહિ હોય, તોપણ ગેરવાજબીના માર્ગ ઉપર પગ મૂકતાજ નહીં શકે કે એક જણ અથવા બે જણની નજર તેઓની સાથે સાથે રહે છે.

જે ઘરમાં ક્રોધશીળ માબાપ છે તે ઘરમાં બાળકોનું મન રમતું નથી; જેમ માછલીઓ નહિ રમ્યાથી વધતી નથી, તેમ બાળકોનું મન ન રમ્યાથી વધતું નથી.

એવા ઘણા અભણ માબાપો જોયા છે કે તેઓ ધારે છે કે છોકરાં રમવામાં જે વખત ગાળે છે તે વખત નકામો ખર્ચ છે, અને રાત દિવસ પુસ્તકોમાં નજર રાખે તો તેની ખરી ઉન્નતિ થાય છે. એ ખોટા વિચારથી દોરવાઈને તેઓ બાળકોનું રમવાનું સહન કરી શકતા નથી. એવા માણસનાં છોકરાં માદાં, તવાયલાં, નિષ્પ્રભ, જડ સ્વભાવના યથા જાય છે.

છોકરાંને રમવામાં હરકત નાખવી તો દૂર રહી પણ તેઓને જે કળવણી આપવામાં આવે, તે પણ જો રમતની અંદર અપાય તો ધણુંજ સારું પરિણામ થાય. બાળક અક્ષર ઓળખતો નથી, તરેહવાર રંગના પાના અથવા ચિત્રો લઈને તેની જોડે રમવાનો આરંભ કરે, હસતાં હસતાં બે દિવસમાં શીખી જશે.

સુબોધ અને આજ્ઞા પાળનાર છોકરાંની જનમંડળમાં ઘણી પ્રશંસા થાય છે, પરંતુ તેને સુબોધ તથા આજ્ઞા પાલન કરવા જતા ઘણો વખતે કઠોર શાસનથી તેના બિવિધનું મનુષ્યત્વ મેળવવામાં

હરકત નાંખવામાં આવે છે, તે ઘણાકો વિસરી જાય છે.

છોકરાં રમે છે બોલાવ્યાં પણ આવ્યાં નહિ, એક વસ્તુ લાવવાને કહ્યું પણ તેઓ લાવ્યાં નહિ, એ જોડલો જોધએ તેડલો દુઃખનો વિષય નથી; પણ ખીજો એક માણસ ક્લેશ પામે છે તે જોધને તેઓને દુઃખ ઉપજ્યું નહિ, એક ખરાબ કામ કરીને તેઓ ખડે બોલવાને હિમ્મતવાન થયા નહિ, એક વર્તણૂક જોધને અથવા પોતે કરીને દુઃખિત થયા નહિ એ વધારે અક્રોશકારક છે.

ત્યારે બાળકોના મનમાં જે આવે તેજ કરવા દેવું જોધએ, એમ પણ થવું ન જોધએ; એવી રીતે જો તેઓ વર્તે તો બવિષ્યમાં ઇચ્છા તથા ઇચ્છેલી વસ્તુ મેળવવામાં વિલંબ સહન કરશે નહિ. ધીરજ અને સહનશીલતા જે આ એ મોટા ગુણો છે તે તેઓના ચરિત્રમાં ખીલશે નહિ. આજે જે ઇચ્છા ઉપજ્ય થઈ છે તે પરમદહાડે મળશે, આ મહિનામાં જે પામ્યો નહિ તે ખીજે મહિને મળશે, આવી રીતે તેઓને સહનશીલતાની કળવણી આપવી જોધએ. તેઓની ગેરવાજખી ઇચ્છામાં હરકત પુગાડીને તેઓને ધીરજનું શિક્ષણ આપવું જોધએ. બવિષ્યમાં તેઓ પોતાની શુભ ઇચ્છાથી અશુભ ઇચ્છાને કબજામાં રાખતા શીખશે, માખાપના શાસનને તેનો પૂર્વાભાસ તથા આરંભ કરેલો ધારશે.

મીઠા વચન, દૃઢ પ્રતિજ્ઞા, સર્વના ઉપર માખાપની સાધુતા, બાળકોના શાસન તથા શિક્ષણના સર્વ મોટા ઉપાયો છે.

એક પિતાએ છોકરાને જીદું બોલવાને માટે માર્યો, લારપછી તરત તેની સામે એક ચાકરને જીદું કહેતા શીખાડ્યું. તેના મારવાનું કળ ક્યાં રહ્યું? ઘણાંક મૂર્ખ માખાપો પોતે જે દોષમાં દોષી હોય છે, છોકરાંને તે દોષને માટે સજા આપે છે, એના કરતાં ખીજો

મૂર્ખતાની કલ્પના કરી શકાતી નથી, પોતાને પહેલાં સુધારીને પછી ખીળને સુધારવાનું કલાથી સાફ કૃણ ઉત્પન્ન થાય છે.

છોકરાંને તાબેદાર કરવાનો પાયો શ્રદ્ધા છે, શ્રદ્ધાનો પાયો ચારિત્ર છે. જે માઆપના ચરિત્રના ઉપર છોકરાંની શ્રદ્ધા નથી, તેઓને વધારે વાર સુધી શાસન કરવાથી ફાયદો થતો નથી.

કુટુમ્બમાં કોઈ માણસ પારકાની એક વસ્તુ ગેરવાનખી રીતે લાબ્યો છે, તે જોઈને એક ગૃહસ્થ ઘણોજ અફસોસ કરે છે, મનના કલેશથી ખાવા પીવામાં સુખ માનતો નથી, અને જ્યાં સુધી તે વસ્તુ જેની છે, તે પાછી નહિ આપવામાં આવે, ત્યાં સુધી તે સ્થિર રહી શકતો નથી, બાળકનું આ ભાવપર લક્ષ ગયું તે એનાથી જે શિક્ષણ સ્વાભાવિક રીતે મળ્યું, તે તેને દશ દહાડા પાસે બોલાવીને કહેવું કે “ પારકી વસ્તુનો લોભ કરતો ના. ” આવી મુખની શીખામણ આપ્યાથી મળત નહિ.

બાળક બાળિકાઓને ઉપદેશ આપતી વખતે જેવામાં આબું છે કે “ આ કરવું જોઈએ પેલું ન કરવું જોઈએ. ” ઇત્યાદિ સાધારણ ભાવથી નીતિની શીખામણ આપવાના કરતાં કોઈ માણસના ચારિત્રનો ખરો બનાવ તારવી કાઢીને વાર્તાની ઢબે કલાથી તે જલદી ગ્રહણ કરી શકે છે. એટલામાટે વાર્તાથીજ તેઓને ઉપદેશ આપવો જોઈએ.

છોકરાંના લાલનપાલન વિષે એક વાત સર્વદા માખાપોએ યાદ રાખવી જોઈએ. ઘર બાળકને એવી જગા થવી જોઈએ કે, જ્યાં તેઓના સુખમાં ઓછાપણું રહે નહિ. એટલે તેઓની રૂચિ, ઇચ્છા તથા આકાંક્ષા સર્વે પૂર્ણ થવાનો ઉપાય રહે, માઆપની જોડે એવો મોટો સંબંધ બંધાય કે માઆપને મિત્રની પેઠે જાણે અને અસંકો-

અથી તેઓને મનની વાત કહે. જે ધરમાં મનની વાત નહિ કરી શકે તો એ વાત કહેવાને માટે માણસને બહારથી શોધશે. તેમ થવું સાઈ નથી, તેમાં વિપદ છે.

બાળકોને મારથી તથા ધાકથી શાસનમાં રાખવા એ સુક્તિ-વાળું કામ નથી. આપણે ગુસ્સાને તાપે થઇને ન્યારે મારીએ છીએ, સારે ધર્મના નિયમમાં હરકત પુગાડીએ છીએ, કારણ કે માણસ ઉત્તેજનને તાપે થઇને જે કામ કરે છે, તેમાં ધણુકરીને ન્યાયને સાચવી શકતો નથી, નાના પાપથી મોટી સજા થાય છે. શરીરની સજાના કરતાં દંડ સ્વરૂપ તેઓની પ્રિય વસ્તુઓથી જે તેઓને છેદા રાખવામાં આવે, તો વધારે સાઈ કૃણ નીપજ છે. છોકરાંને કહ્યું કે, જે તું ખરાબ કામ તથા ગેરવાજખી કામ કરીશ, તો તને જે સારી છત્રી આપી છે તે લઈ લઇશ. તે અપ્રસાધી થયાથી તેમ કરવું, એ સજા તેના અન્તઃકરણમાં લાગશે અને ધણુ દિવસ સુધી યાદ રાખશે.

સર્વદા મારવું જરૂરનું નથી; પરંતુ ગેરવાજખી કામ કર્યાથી હું છુટીશ નહિ, એક માણસ જેવા માટે તથા ખબર મેળવવા માટે મારી પછવાડે માણસ છે, એટલું જ તેના મનમાં હોય તો તેઓ ધણુકરીને સારે માર્ગે આલશે.

છોકરાં કોઈ કોઈ વખતે સાધુ બાવથી ચલિત થઇને ધરની તુકસાની કરે અથવા ગેરવાજખી કામ કરે, માઆપની અવસ્થા ન બાળુતાં ઘન કરવા ઇચ્છે, એકએકને મદદ કરવા જતાં ધરની વસ્તુને નાશ કરે, ખીજા છોકરાંનું બલુ કરવા જતાં પોતાને વિપદમાં નાખે. આવી જગાએ માઆપને ઘણો વિચાર કરવાની તથા સંકટની જગા છે. એક બાળુએ તેઓએ જે તુકસાન અથવા ગેરવાજખી કામ કર્યું.

છે તે દેખાડવું અને સુધારવું એ જોમ જરૂરનું છે, તેમ ખીજી બા-
જીએ સાધુભાવ તથા ઇચ્છાને તાબે થઇને કામ કર્યું છે તેના ઉપર
સંતોષ દેખાડવો અને તેનું પોષણ કરવું એ કર્તવ્ય છે. ઘણાંક મૂર્ખ
માખાપો ગુસ્સે થઇને તે વેળાએ સુધારવા જતાં તેઓના હૃદયના
સાધુભાવોને પગ નીચે કચરી નાખે છે. ઘરની તુકસાની થયા છતાં
એ સમય તેઓને તિરસ્કાર ન કરવા એ ઉત્તમ છે.

જીવતા સાપ ઉપર પગ મૂકે તે સારો પણ છોકરાંના વિ-
વેકના ઉપર પગ મૂકવો સારો નથી. સાવચેત ! સાવચેત ! એવું
કામ કદી કરશો ના. તેની ધર્મશુદ્ધિ તેઓને જે માર્ગ દેખાડે,
તે જો તેઓને વિપદ લાગે, મૃત્યુનો માર્ગ થાય, સર્વ ખરાબીનો
માર્ગ જણાય, તોપણ તેઓના વિવેકને આદર કરજો; ભયથી તેઓને
વિવેકના વિરૂધ્ધ વર્તવામાં લગાડતા ના. જો બની શકે તો વિવેકનો
ખરો રસ્તો દેખાડવાનો યત્ન કરો, જો અસમર્થ હો તો મનમાં ને
મનમાં દુઃખિત થાઓ, પરંતુ તેના મનુષ્યપણામાં તથા મહત્વના
ઉપર હાથ નાખશો ના. વિવેકને જો મ્હાન કરશો તો તેઓનું મ-
નુષ્યપણું રહેશે નહિ.

“ છોકરાં મારા કહ્યા પ્રમાણે ઉઠે, સારા કહ્યા પ્રમાણે બેસે. ”
એવી ઇચ્છા ન કરતાં સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરે, એટલુંજ નહિ પણ
મારી ખોડ તથા ભૂલો અસંકાચથી દેખાડે, અને પોતાનો કર્તવ્યનો
માર્ગ પોતે જોઈ લે, એવું મનુષ્યત્વનું શિક્ષણ આપવાની ઇચ્છા કરો.
તેજ ઉદાર માખાપનું કર્તવ્ય છે. આવી રીતે એક માણસ યથાથી
દશ માણસો તૈયાર થાય છે.

બાળકો જ્યાં સુધી મોટા ન થાય, જ્યાં સુધી તેઓની વિચાર
શક્તિ તથા વિવેક ન ખીલે, ત્યાં સુધી માખાપે જે સારો માર્ગ જણે

તે રસ્તે તેઓને ચલાવવા જોઈએ. પણ તેઓની યુક્તિ તથા વિવેકને ખીલવવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. આપણા કામની યુક્તિયો યથા રીતે તેઓને સમજાવવાનો યત્ન કરવો જોઈએ, અને ન્યાય અન્યાય દેખાડવા જોઈએ. ધણાકો ઇચ્છે છે કે જાળકને કેવળ હુકમથી ચલાવવા જોઈએ પણ એ તેઓની ભૂલ છે; તેઓની જોડે પણ યથાસાધ્ય બુદ્ધિશાળી જીવની પેઠે વ્યવહાર રાખવો જોઈએ.

જાળકો સર્વદા ઘરમાં ત્રણ વસ્તુઓ જોઈ શકે. ૧ સત્યના ઉપર નિષ્ઠા, ૨ જીવતા ઉપર પ્રેમ, અનેક ઇશ્વરના ઉપર ભક્તિ. આ ત્રણ હોવા રહેવાથી તેઓ મનુષ્યપણામાં આવશે.

શું યુનિવર્સિટીની શિક્ષણ પદ્ધતિ ઉત્તમ છે !

યુનિવર્સિટીની શિક્ષણ પદ્ધતિના ઉપર અમારો પહેલો વાંધો એ છે કે એમાં કેટલાક જ્ઞાનની વાતો સંભળાવે છે, જ્ઞાન સ્પૃહાને ઉત્તેજિત કરતી નથી; પારકાના કેટલાક વિચારો મનમાં ઢાળે છે, વિચારશીલતાને ઉદ્દીપ્ત કરતી નથી. પરીક્ષા તથા પાસ થવાના ઉપર મોટી નજર હોવાથી શિક્ષક તથા વિદ્યાર્થી એકબીજા જ્ઞાન સ્પૃહાને ઉદ્દીપનાના ઉપર યત્ન નહિ હોવાથી કેટલાક જાણુવા જેવા વિષયના ઉપર યત્ન કરવામાં આવે છે; હૃદય મનનું વિસ્તારપણું તથા વિચારશીલતા મેળવવા કરતાં પારકાના વિચાર મેળવવાની તરફ પ્રવૃત્તિ રહે છે. જો તેઓ પોતાના જ્ઞાન વિસ્તારની મતલબથી તેઓના મુકરર પુસ્તક વાંચવાના કરતાં વધારે ખીન્ન પાંચ પાંચ અથવા આઠો, તે તો તરફ શિક્ષક કે વિદ્યાર્થી કંઈ

નથી. તેઓ તે પાઠ પુસ્તકના કેટલાક વિષય લખને ઉનમત્ત હોય છે.

ખીજો વાંધો એ છે કે એક અતિરિક્ત પ્રતિદ્વન્દ્વિતા તથા ઉત્તેજનામાં પડવાથી વિદ્યાર્થિઓના મસ્તક અતિ માત્ર ઉત્તેજિત થાય છે; તેઓ પોતાના શરીર તથા મનને અપકાર કરે છે.

ત્રીજો વાંધો એ છે કે યુનિવર્સિટીની સેનટે જે મુકરર કર્યું છે તેના શિવાય ખીજા ધણા જાણુવા જેવા તથા શીખવા જેવા વિષયો છે, તેનું શિક્ષણ આપવાનો લાગ મળતો નથી. પહેલાં ગુજરાતી બાપા સારી રીતે શીખતા નથી, દુધીઆ દાંત પડવાની પહેલાં ઠઠમઠથી અંગ્રેજી શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ બાળકોના મનના વિકાસને કમજોર કરી નાખે છે.

ચોથો વાંધો એ છે કે ધર્મ તથા નીતિને આપણે સર્વથી ઉપર જગા આપવા ઇચ્છીએ છીએ, વિશ્વ વિદ્યાલયની પદ્ધતિ મૂંઝે મોંઝે એ કહે છે કે ધર્મ તથા નીતિનું શિક્ષણ માનવની શિક્ષણના અંતર્ભૂત નથી, તમે અસત્ તથા અધર્મિક છો કે નહિ તેની સાથે આપણો સંબંધ નથી, તમે આટલું સાહિત્ય, આટલું અંકશાસ્ત્ર, આટલું સંસ્કૃત, આટલો ઇતિહાસ શીખ્યા છો કે નહિ આપણુ તેજ જોવા ઇચ્છીએ છીએ; એ જો શીખ્યા હોય તો અમારી આંખેલી ડીઝી લઈ જાઓ, આ નિઃશબ્દ શિક્ષણનું ફળ, -ધર્મ-શિક્ષણને શીખેલા માણસોને હીન કરે છે.

વ્યક્તિગત શિક્ષણ પદ્ધતિ.

જો કોઈ પાઠશાળા અથવા વિશ્વવિદ્યાલય પોતાના વિદ્યાર્થિઓને એક નમુનાના કાચખામાં ઢાલવાનો યત્ન કરે અર્થાત્ તેઓને દરેકને

પોતાનું પોતાપણું ન ખીંચવતાં જો એક સાધારણ આદર્શથી જાણતે
 કરગતો ચલે, તો સમજાય છે કે તે પાઠશાળા અથવા વિશ્વ-
 વિદ્યાલય ખરેખરાં શિક્ષણ આપવામાં ઘણાંજ અયોગ્ય તથા અસ-
 મર્થ છે. ખરું શિક્ષણ શું છે ? પોતાનું ઉત્કર્ષ કરવું-ઉન્નતિ કરવી.
 જો આત્મામાં છુપી રીતે રહેલું છે તેને ઉપર લાવવું-ઉન્નત કરવું.
 પોતાપણાને ખેડવું-પોતાને પોતાનું યથાર્થ અનુરૂપ કરી મૂકવું. કોઈ
 માણસ વિશેષતઃ એક સ્થાનીય આદર્શનો અથવા લૌકિક આદર્શનો
 જોવા કરીને ઘડવા જતાં, શિક્ષણનો ઉદ્દેશ નિષ્ફળ થઈ જાય છે.
 જોમાત્ર ક્રમથી આ સીધું કહેવું, હમણા પહેલાના કરતા સમજવા
 પામ્યા છે. તેની સાક્ષી, પુત્રજ્ઞાં તથા કુલરોડાની સરકારી પાઠશા-
 લામાં આજ કાલ વ્યક્તિગત શિક્ષણપદ્ધતિ પ્રમાણે શિક્ષણ આપ-
 વામાં આવે છે. લાંની વિદ્યાલયોના ઇન્સ્પેક્ટર સાર્યે એજ્યુકેશન-
 રિવ્યુમાં આ વિષય વિગતવાર લખે છે. “ અહીંનાં વિદ્યાલયો
 જે આદર્શથી જનાવ્યા છે તેનું મેટાનાં મેટું લક્ષણ વ્યક્તિ-
 ત્વની રક્ષા છે. દરેક માણસને વ્યક્તિભાવના કામ કરે છે,
 વ્યક્તિભાવથી ઉન્નતિ કરે છે, વ્યક્તિભાવથી ઉચ્ચશ્રેણીમાં
 ઉન્નત થાય છે અને વ્યક્તિભાવથી પરીક્ષાના ચિન્હનો હાથનાં
 ધોરે ધારે વધે છે. વિદ્યાર્થીઓની સુખાકારીનો સર્વથી મોટો વિ-
 ચાર કરવાના વિષય છે; શરીરની આત્મોત્કર્ષની સંપૂર્ણ સંપૂર્ણ એક
 પદ્ધતિ ચલાવવામાં આવી છે. ૬ થી ૧૫ સુધી વાંચવાનો કાળ નિ-
 ધાર્યો છે-તેના શિવાય કંઈ કામ કરવામાં આવતું નથી, રુકુલના
 બધા ભાગમાં ટિંડરગાર્ડન નામની પર્યવેક્ષણ પ્રધાન શિક્ષણ પદ્ધતિ
 અનુસૂત થાય છે. પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી પોતાનું કામ બ્યાં સુધી કરી
 શકે લાં સુધી કરે છે, દરેક આરડામાં કેટલાક નિશાળિયાઓના

જૂઠા જૂઠા ટેબલો છે, હાં બેશીને પૃથક ભાવથી પોતપોતાનાં કામ કરે છે-શિક્ષક તેઓને હારખંધ ઉભા કરાવીને' અથવા મનોરંજન કરવાનો પ્રયત્ન કરીને અથવા ભાષણ આપીને અથવા વ્યાખ્યા કરીને વખત ગાળતો નથી. તે દરેકના ટેબલની પાસે જઈને વિદ્યાર્થીઓના મદદગાર સ્વરૂપ થઈને ઉત્સાહ તથા શી રીતે કરવું તે તેઓ શીખવે છે. તેઓ આત્મ-નિર્ભરનો અભ્યાસ કરે તથા કામને માટે કામ કરવામાં વિદ્યાર્થીઓની સ્વતંત્રતા પ્રશ્નુદિત થાય. એવું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ખીજો કોષ્ટ ઉદ્દેશ તેઓની સામે ધારણ કરવામાં આવતો નથી. કામ કર્યાથી કંઈ ઈનામ આપવું અથવા કંઈ ચિહ્નથી ચિહ્નિત કરવું અથવા કોષ્ટ જાતનું બહારનું સન્માન પ્રકાશ કરવું-એમાંનું કંઈપણ થતું નથી-ટૂંકામાં તેની દરકાર પડતી નથી. ગમે તેમ હો, દરેક માણસના સ્વતંત્ર કામ સુશૃંખલાક્રમથી નિર્ણયિત થાય છે અને વિભિન્ન વિદ્યાર્થીઓના ઉન્નતિક્રમ રીતસર લખી રાખવામાં આવે છે-તેના ઊપરથી દરેક વિદ્યાર્થીની કેટલી ઉન્નતિ થઈ છે તે સ્વતંત્રરૂપથી જાણવામાં આવે છે."

કેવળ વાતચીત કહીનેજ હાલની ભાષાઓને શીખવાડવામાં આવે છે. વ્યાકરણના કોષ્ટપણ મુકરર અંથ વંચાવવામાં આવતા નથી. મિન્સાર્ય કહે છે કે, તે પદ્ધતિનો પ્રતાપ એવો છે કે એનાથી વિદ્યાર્થીઓની તનદુરસ્તીની વૃદ્ધિ થાય છે, અને આત્મનિર્ભરનો અભ્યાસ થાય છે. તેના તાબેના દરેક નિશાળિયાજ નિશાળિયાના આદર્શસ્થળ છે. એના યોગે વધારે કામ કઢાય છે, સંપૂર્ણ ભાવે કામ કરવામાં આવે છે. અને ઉત્સાહપૂર્વક કામ કરવામાં આવે છે. એમાં કોષ્ટપણ નિરુત્સાહવાળો થતો નથી. જો આ બુદ્ધિમાં જોડલા જોઈએ તેટલા ઉત્તર નથી, તેઓને વધારે બુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થીઓની મદદમાં રહેવું

પડતું નથી. ઓછી બુદ્ધિના નિશાળિયાઓને વધારે બુદ્ધિના છોકરાંની સાથે ખેંચાવું પડતું નથી. અર્થાત્ સ્વતંત્ર ભાવથી કામ કરવાને દરેકને અવસર આપવામાં આવે છે.

માનસિક ઉન્નતિના નિયમ.

હાર્વર્ડ રપેનસર કહે છે કે, ચિત્તવૃત્તિની પ્રાતિભાતિકતા-અર્થાત્ પરોક્ષતા (representativeness) જેટલી વધે છે, તેટલો માનસિક ઉન્નતિનો પ્રકાશ થાય છે. સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિયબોધસમુહ બ્યારે પ્રતિભાતિક આકારમાં આવે છે, ત્યારે જ આપણને વસ્તુજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વળી વસ્તુજ્ઞાન પ્રતિભાતિક આકાર ધારણ કરીને સહજ યુક્તિની પતન જુગિ થાય છે. વળી સહજ યુક્તિના સિદ્ધાંતો પ્રતિભાતિક આકારમાં આપીને જટિલતા યુક્તિનું અવલંબન કરે છે. આવી રીતે સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિયબોધના છેટાપણાના પ્રમાણે માનસિક ઉન્નતિનું પરિમાણ મુકરર થાય છે.

બાળકની જંગલી અને સુધરેલા મનુષ્યોની ચિત્તવૃત્તિનો ઉદ્યમ તથા ઉન્નતિની ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાની પર્યાલોચના કરી જોવાથી જ આ વિષય સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે. બોનાપરનું બાળક જે સામે મળે છે તેને મુખમાં પ્રવેશ કરીને લે છે. તેના ઉપરથી પ્રકાશ થાય છે કે તેના અન્તઃકરણમાં સાક્ષાત્ અનુભૂતિનું પ્રાધાન્ય છે. જે બાળક જરા મોઢું થયું છે, તે રમકડાંના કડકા કરીને જીએ છે, પાનાતું ઘર બનાવે છે, પુષ્પ વીણીને એકઠાં કરે છે. તેમાં તેની પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવૃત્તિની વધારે પરિચાલના જોવામાં આવે છે. સાક્ષાત્ અનુભૂતિયો પ્રતિભાતિક અનુભૂતિના સહયોગથી તે ચારે બાજુની વસ્તુના ગુણ તથા ક્રિયાના

સંબંધમાં જ્ઞાન મેળવવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે વિશેષ કરીને જ્યારે તે ઘરમાં થતા કામની નકલ કરીને પુતળા પુતળી લઈને રમે છે, ત્યારે એ પ્રતિભાતિક અનુભૂતિ વધારે જાગૃત્વમાન પ્રકાશ થયેલી જોવામાં આવે છે. બાળક તથા અસખ્ય માણસની પ્રતિભાનિકતા એના કરતાં પણ વધારે પ્રકાશ પામે છે પણ તે પ્રતિભાનિકતા તેઓના દરરોજના જીવનના બનાવોને છોડી દેતા નથી. દુઃસાહસિક કાર્ય, બાધજલ તથા નિપુણતા જમીને રેવારિપિયા જધા બંગલી માણસની વાત-ચીતના વિષય—અને યુવકવૃન્દની આસમાની કલ્પનાનો ખોરાક છે.

આ જધા પ્રતિભાતિક કેવળ માણસ વિશેષના કાર્ય કલ્પનામાં જં-ધાયેલી છે. કેવળ મુખરેલી સમાજના માનવોને પરિપક્વ ઉમ્મરમાં પ્રતિભાનિક અવસ્થાથી પ્રાતિપ્રતિભાતિક અવસ્થાની ઉચ્ચ ઉચ્ચતર પગથિયામાં ધીરે ધીરે ચઢના જોવામાં આવે છે કે તેઓ વિશેષ વિ-શેષ માનવિક ક્રિયા પદ્ધતિઓને સાધરણ નિયમમાં સામેલ કરવાનો યતન કરે છે, ધીરે ધીરે મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાન કલ્પના કલ્પત આદ-ર્શમાં આવે છે, ત્યારે તેને ઉચ્ચતમ પ્રતિભાતિક વિચારમાં નિત્ય મગ્ન જોવામાં આવે છે. તેનું ઉદાહરણ ધારો કે, કેઈ મુખરેલા દેશનો રાજનંત્રી કેઈ સરકારી પત્રનો પ્રત્યુત્તર આપવામાં અસંખ્ય માણ-સનો સ્વાર્થ તથા અલક્ષિત પ્રભાવ તેની કલ્પનાના પડદા ઉપર જ-તર રહે જ, કેઈ કાયદોનો ખરડો કરવાની વેળાએ તકરારના સમ-ય સાધારણ પ્રગ્તના મતામત વર્તમાનપત્રની સમાલોચના કેટલી બાતુ થયા કેટલા વિચારો તેના મનમાં પ્રતિભાત થાય છે. અને તે કાયદો સમર્થન કરીને જ્યારે તેને બાપજી આપવું પડે છે, ત્યારે પ-ક્ષનું વિરક્ષનું સારું નરસું, લગ અલાગ કેટલું તેનું દેખાડવું પડે છે. આ જધું તેના બહુ દર્શન સમઘિના પ્રાતિપ્રતિભાતિકનું કળ છે.

જ્ઞાનના વિષયમાં જેમ જેવામાં આવ્યું તેમ અનુભૂતિના વિષયમાં પણ જેવામાં આવે છે.

બાળકના ચિત્તમાં સૌન્દર્યક સુખ દુઃખની સાથે આનંદ, ક્રોધ, ભય વગેરે અસ્પષ્ટ ભાવનો સંચાર થાય છે આ બધા ભાવ દૈહિક અનુભૂતિના સાક્ષાત્ પ્રતિભાતિ માત્ર છે. એનાથી વધારે ઉંચે ચઢતા નથી. અને આ બધા ભાવ નીચલી પંક્તિના જીવમાં પણ જેવામાં આવે છે. નાના બાળકના ચિત્તમાં વળી જરા જટિલતા ભાવનો પ્રકાશ દીકામાં આવે છે. પ્રશંસા મેળવવાની ઇચ્છા અધિકારવાસના વગેરે પ્રવૃત્તિયો આ ઉમ્મરમાં સક્રિય થઈ પડે છે. એ પ્રવૃત્તિયો પ્રતિભાતિક પંક્તિમાં સામેલ છે. એના પછી જેમાં સહાનુભૂતિનો સંબંધ છે એવી ઉચ્ચતર પ્રવૃત્તિયોનો અભ્યુદય દીકામાં આવે છે. ખીજના શુભ અશુભના ઉપર નજર, જે નાની ઉમ્મરમાં ઘણી દીકામાં આવતી નથી, તે જરા મોટી ઉમ્મરે પ્રકાશ પામે છે. શ્રેણીના માણસ પ્રાતિભાતિકતાની નીચલી અવસ્થામાં બરાબર રહી જાય છે. ન્યાયપરતાના અંકુર માત્ર થાય છે તે જેવામાં આવે છે, તેના પ્રાતિપ્રતિભાતિક અનુભવ તેની ઉપર ઘણો ચઢેલો જવામાં આવતો નથી. પણ સુધરેલા માણસમાં-ઉચ્ચ આદર્શના સુધરેલા માણસમાં જનહિતૈર્પિતાનું એક મોટું લક્ષણ છે એટલું જ નહિ પણ સાધારણ હિતને માટે કોઈ કોઈ વખતે તેઓને આત્મહિત વિસર્જન કરતાં દીકામાં આવે છે. આ બધી જગાએ અત્યુન્નત પ્રાતિપ્રતિભાતિક વિચારો અત્યુન્નત પ્રાતિપ્રતિભાતિક ભાવોનો પ્રસવિતો છે આરે બાળુની સામાન્ય વસ્તુ ઇતર લોકોને ખેંચે છે. પણ જેઓ જ્ઞાન-ભાવે સમુન્નત છે તેઓ તે બધાને તુચ્છ કરીને એવી મહત્ત્વ કલ્પનાને મનમાં જગા આપે છે કે જેથી પ્રાતિપ્રતિભાતિકતા છેલા શિષ્યર

ઉપર આવે છે. માનવ સમાજની ઉન્નતિની સાથે જેટલું જૈવનિક કાર્યકલાપની બહુલતા તથા વિચિત્રતા બને છે, અજ્ઞાનપણું તથા બહુદર્શિતાની વૃદ્ધિ થાય, તેટલી મનની પ્રતિભાતિકશક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે અને પ્રતિભાતિકશક્તિ જેટલી વધે છે, તેટલી માનવ સમાજની પણ ઉન્નતિ થાય છે. એક એકમેકને આધારે છે. પ્રતિભાતિકશક્તિના ઓછાપણાથી દીર્ઘ કાર્ય કારણશૃંખલા જ-ણાતી નથી. જ્યારે કોઈ જાતિમાં સમાજ બંધનની પૂર્ણતા થઈ છે, બહુ કાળ પ્રવાહી માણસ વિશેષના પરીક્ષિત જ્ઞાનનું ફળ પ્રથમા-કારે થયું છે, ઘણા વર્ષોથી ચાલતા બનાવોને લખીને તેઓમાંથી પૂર્વ પરવૃત્તિતા—યોગ ઉદ્દભાવનનો લાગ મળ્યો છે, સારેજ લાંબા કાળના કાર્ય કારણની શૃંખલા સામાજિક પ્રાકૃતિક તથા જૈવનિક કાર્ય પરિલાક્ષિત થઈ શકે છે. પ્રાતિભાતિક શક્તિની વધારે ઉન્નતિ નહિ થવાથી આવું કદી બની શકશે નહિ. આ કારણથી પ્રાચીન-કાળના જંગલીઓમાં દૂરદૃષ્ટિ (લાંબી નજર) ની ખોટ છે. ભવિ-ષ્યના પ્રજાકુળ, કાર્યનું દુર-પરિણામ તેઓ પોતાના મનમાં સુરપષ્ટ રીતે ધારણ કરી શકતા નથી. કોઈ અતુપસ્થિત તે છતાં અવશ્ય થનારા બનાવને માટે તેઓ તૈયાર રહી શકતા નથી, ભવિષ્યના પ્ર-જાકુળના ઉપર લક્ષ કરીને તેઓ પોતાની ઉત્તેજિત ઉદ્યમ પ્રવૃત્તિઓને દમન કરી શકતા નથી.

જનમંડળમાં જ્ઞાનની જેટલી બહુલતા તથા વિચિત્રતા થાય છે તેટલો વિચારનો ફેલાવો તથા પરિવર્તન શીલતાની વૃદ્ધિ થાય છે અને વિશ્વાસની દુર્ગમ્યતા ઓછી થાય છે. અનુન્નત સમાજના લોકોના જ્ઞાનની ગતિ સંપ્રીણું તથા સીમાવાળી હોય છે. એકના માર્ગથી તે સંક્રિષ્ટ થતી આવે છે, ખીજા માર્ગનું અસ્તિત્વ પણ તેઓ ઉપલબ્ધ કરી

શક્તા નથી, સર્વદા જે ઉપાય અવલંબિત થતો આવે છે તેના શિ-
વાય ખીન્ને ઉપાય પકડવામાં તેઓ અસમર્થ હોય છે. તેઓના વિ-
ચારને એક તરફથી ખીજી તરફ ફેરવી શકશે નહિ, પોતાની ભૂલ
તેઓ પોતે સમજી શક્તા નથી—જે એકવાર માને છે તે છોડવા
છેડતા નથી, પણ સુધારાની જેમ જેમ વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ તેમ
વિચારનો પ્રસાર તથા વિચારની સ્વતંત્રતા વધે છે. ચાલતાં વિશ્વાસોને
ફરી સમાલોચના કરવા જતાં ભૂલો નીકળે છે—અને એકવાર ભ્રમ
નીકળ્યાથી ભવિષ્યમાં પણ ભ્રમની સંભવના રહી શકે છે; આવી રી-
તનો સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે—તેથી પોતાના સિદ્ધાંત અભ્રાન્ત છે આવો
અંધ વિશ્વાસ તેનામાં રહી શકતો નથી. ભ્રમ નીકળ્યાથી તેઓ પોતે
મન ફેરવવામાં પણ વિમુખ થતા નથી.

જંગલી માણસો કેવળ સ્થૂળ બનાવો પૃથ્થકરણની રીતે જુએ
છે. તેઓમાં ટાઈ સાધારણ નિયમ જેવા પામતા નથી—પણ જન-
મંડળની જેટલી ઉન્નતિ થાય છે, પ્રતિભાતિકશક્તિની જેટલી વૃદ્ધિ
થાય છે, તેટલી સ્થૂળ બનાવમાંથી સૂક્ષ્મ નિયમ આવિષ્કૃત થાય છે.
વિચિત્રતામાં એકતા ઉપલબ્ધિ થાય છે, કાર્યનાદિપયુક્ત કારણ નિ-
ર્દ્દાહિત થાય છે અને સર્વ વિષયનું યથાર્થ નિરૂપણ કરવાનો યત્ન
કરવામાં આવે છે.

શિક્ષક એ બાળકની બુદ્ધિને ખેડનારો છે.

શિક્ષકનું કામ સારીરીતે બંનેવચું એ ધણું જ મુશ્કેલ કામ છે.
પોતાની મતલબ સ્પષ્ટ રીતે કહેવી એ ધણું જ ભારે કામ છે. વિ-
સ્તારીને કહેવાની શક્તિ બધા માણસોમાં હોતી નથી, હોવા છતાં

ધણાકો તે અભિત્રાય નાનાં નાનાં બાળકોને સમજાવવાને સમર્થ થતા નથી. ધણાક સુચતુર શિક્ષકના શીખવ્યાથી નિશાળયાને સુખબોધ ન થયાથી મરૂભૂમિમાં પડેલા ખીજની પેઠે નકામું થઈ જાય છે. જૂઠાં જૂઠાં ખેતર જૂઠો જૂઠો પાક કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. જેમ કોઈ ખેતરમાં કેવા પ્રકારનો પાક થવાની શક્તિ છે તે ન જાણતાં કેવળ ખીજ વાવ્યાથી એકસરખો પાક થતો નથી, તેમ પુષ્કળ બાળકોની સ્વાભાવિક મનોવૃત્તિ હોવાથી તેને લગતો ઉપદેશ મળતાં જ સુશિક્ષણ જલદીથી મળી શકે છે. ખેતીના કામની સાથે શિક્ષકના કામનું ધણીકરીતે મળતાપણું જોવામાં આવેછે. કયા સમયમાં કયા ખેતરમાં કયો પાક ઉત્પન્ન થઈ શકે એ જાણવું ખેડૂતને જરૂરનું છે, તેમ કયા સમયમાં બાળકના મનની કઈ વૃત્તિ પ્રબળ હોય છે અને કયા સમયમાં કયો ઉપદેશ આપ્યાથી તેઓ વગર હરકતે તે ગ્રહણ કરવામાં સમર્થ થાય છે એ જાણી લેવું એ શિક્ષકને જરૂરનું છે. ખેતરને ખેડવું, ખાતર પૂરવું, યથાકાલે ખીજ વાવવાં, સમયને અનુસરીને પાણી સિંચવું અને નુકશાન કરનારા છોડવાને કાઢી નાખવા: વગેરે ન કર્યાથી જેમ ખેડૂતની મહેનત સારીરીતે સફળ થવી મુશ્કેલ પડે છે, તેમ બાળકોની અગમ્ય પ્રવૃત્તિ નિસ્તેજ કરીતે તેઓના સ્વક્રોધાગ્ર મનરૂપી ખેતરને ઉપદેશ લેવા યોગ્ય નાંહ કર્યાથી, યથા સમયે સદ્ઉપદેશ રૂપી ખીજ ન વાવ્યાથી, અને દૃષ્ટાન્તરથી ન કર્યાથી કોઈ શિક્ષક કૃત્તેહમંદ થઈ સ્કતો નથી. જેઓએ થોડો કાળ ખરા શિક્ષણ આપવાના કામમાં ગાળ્યો હશે, તેઓએ જ આ વિષયનું કંઈપણ અનુભવ કર્યું હશે. જેઓના ઉપર ધણા બાળકને શિક્ષણ આપવાનું કામ સોંપાયલું હાય, તે કેવળ ઉપદેશ આપવો એથીજ પોતાની ફરજ અદા કરી શકતો નથી; પણ તેને વખતો વખત બ્યવસ્થાપક, ન્યાયાધિશ અને સમ આપનારનું કામ પણ કરવું પડે છે.

શિક્ષકની મોટાઈ.

જે કામ પરિપૂર્ણ કરવામાં વધારે વિદ્યા, વધારે પરિશ્રમ, વધારે વિચાર અને અધિક નિસ્વાર્થ પ્રવૃત્તિની જરૂર પડે છે; જે કામનો ખોજો લીધાથી મોટો ભાર સહન કરવો પડે છે; જે કામથી જન-મંડળનું સર્વ રૂતે ભલું કરવાની સમાવના છે, તે કાર્યનું જે વધારે ગૌરવ હોય તેા શિક્ષકનું કામ સઘળાં કામોના કરતાં વધારે ગૌરવવાળું જરૂર કબૂલ કરવું પડશે. થોડી વિદ્યા, થોડો પરિશ્રમ, થોડો વિચાર અને થોડા ઉત્સાહથી શિક્ષકનું કામ સારી રીતે થઈ શકતું નથી. ડાક્ટરો ઔષધ આપીને તથા ખાવાની કરી પળાવીને શરીરનો રોગ મટાડીને લોકોનું જીવન બચાવે છે, તેમ શિક્ષકો યોગ્ય વાક્ય વગેરેથી ઔષધ તથા ઉપદેશોથી કરી પળાવીને ખરાબ પ્રવૃત્તિ-રૂપ મનના રોગને મટાડીને લોકને ધર્મપંચાયણ કરે છે. તેઓ જીવનનું જીવન જે અમૂલ્ય પરમ પવિત્ર જ્ઞાન તે જ આપે છે. લોકો વકીલના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેઓના હાથમાં વિપયાદિ સાચવવાનો ભાર સોંપે છે; ડાક્ટરોના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેઓના હાથમાં પ્રાણ સમર્પણ કરે છે, શિક્ષકના ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને તેઓના હાથમાં વિષય તથા પ્રાણના કરતાં પણ વધારે પ્યારા જે છોકરાં તેના આ-લોકના તથા પરલોકના શુભ અશુભો અર્પણ કરે છે. જેઓ ખાળકોને શિક્ષણ આપવાના કામમાં જોડાયલા છે, તેઓએ કેવો મોટો ભાર લીધો છે ? તેઓના પરિશ્રમ તથા કેળવણીના ઉપર કેવળ બાળકનું આલોકનું તથા પરલોકનું મંગળ આધાર રાખે છે, એટલું જ નહિ પણ બાળકોના માઆપ, મિત્રો, અડોશીપડોશીઓના સુખનો, તેઓના પ-રિશ્રમ તથા ચત્ત ઉપર આધાર રાખે છે. એટલું જ નહિ પણ દેશની ચઢતી, રાજ્યનું સુખ સમૃદ્ધિ વગેરે પણ તેઓના ચત્તપર આધાર

રાખેછે. આળસ કેળવણી મેળવીને ગુણવાન થયાથી, છુદ્ડ કે મહત્ત્વ, આળસ કે વૃદ્ધ, ખેડૂત કે વેપારી, ધનવાન કે ગરીબ, રાજા કે પ્રજા, સ્વદેશી કે વિદેશી આ સર્વનો સાક્ષાત્ સંબંધ અથવા પરસ્પર સંબંધ કોઈને કોઈ રીતે ઉપકાર કરવાની ધણી સંભાવના છે. વળી જો કે કોઈથી વિરોધ ઉપકાર ન થાય તો પણ તેઓના યોગે કદિ પણ કંઈ અપકાર થવાની કંઈ પણ સંભાવના રહેતી નથી. કોઈ ગામમાં એક માણસ મૂર્ખ તથા ખરાબ ચાલનો હોય તો તેના સગાંવહાણાં અને તે ગામનાં લોકોનું ધણું પ્રકારે ખરાબ થાય છે. વળી ગામમાં એક ગુણવાન-સારી ચાલવણીના માણસથી કંઈક પ્રકારે શેંકડો માણસોનું કંઈક બહું થાય છે તેનો નિર્ણય કરવો બારે છે. ગુણવાન માણસો કેવળ પોતાની જીવનશામાં જ પરોવકાર કરે છે એટલું જ નહિ, પણ તેઓ તે પરોવકારમાં ગયા છતાં પણ પારકાનું બહું કરવામાં હોટે રહેતા નથી. તેઓના વ્યવહારથી, કામથી, અથવા તેઓના રચેલા પુસ્તકો વાંચ્યાથી પુષ્કળ માણસોનું બહું થાય છે. યુધિષ્ઠિર તથા આરિષ્ટિકિર્ણના સદાચાર જાણીને શેંકડો માણસને ધર્મ ઉપર પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. ચિદ્ર નેટિસ ગાસકદતે રાજકુમાર પાંચમા હેનરીના જીલ્લામંથી અસન્તુષ થઈને ઈર્લાંડ વગર તેને કેદખાનામાં મોકલ્યો હતો અને ઈર્લેન્ડનિયસને ફરી રાજગાદી આપવા માટે જો દેવો થયો હતો તેમાં રોમનગરનો કાન્સલ જીનિયસ જીરસના પુત્રો સામેલ હતા તેથી તેઓને મારી નાખવાનો હુકમ આપ્યો હતો. તેમાં કેવળ ઉપલા બે ન્યાયાધિશના મહત્ત્વ પ્રકાર થાય છે એટલું જ નહિ, પણ તેઓના આવા આચરણ જાણીને ન્યાયાસન ઉપર બેસીને કેવી રીતે અપેક્ષાપાતથી ન્યાય કરવો જોઈએ, તેનો ઉપદેશ પણ મળે છે. ન્યુટન, ગાલિલિયો, વાટ, ફ્રાંકલિન વગેરે શોધકોથી જન્મતાં કંઈક બહું થયું છે.

સામાન્ય કવિત્વ શક્તિવાન કાલિદાસ તથા શેક્સપિયરનાં સુલ-
લિત નીતિપૂર્ણ કાવ્યો વાંચીને કેટલા દેશમાં, કેટલા માણસોમાં, કેટલી
રીતે ઉપકાર થયો છે તેનું વર્ણન કરીને કાણુ છેડોં આણી શકશે ?

જેના પ્રસાદથી બળ-વીર્ય વગરના, કર્તવ્ય અકર્તવ્યના વિચાર
વિનાના, અજ્ઞાનથી છવાયેલા અને માટીના ઢેંપાના ઝોવા બાળકોને
વીર્યવાન, જ્ઞાનની જ્યોતિવાળા, ધર્મપરાયણ મનુષ્ય તરીકે કરાય, જેના
પ્રસાદથી જન્મકાળે સર્વ જીવ કરતાં બળ વગરના તથા નિરાશ્રય થયા
છતાં મનુષ્ય પછી પોતાનો પ્રભાવ તથા બુદ્ધિ પ્રકાશ કરીને સઘળા
જીવના ઉપર પોતાનું માલેકપણું રથાપે છે, જેના પ્રસાદથી માણસનું
પોતાનું કર્તવ્ય કયાંથી પોતાના પદનું ગૌરવ સાચવવામાં સમર્થ
થાય છે, જેના પ્રસાદથી માણસ સાહિત્ય વિજ્ઞાનાદિ નાના પ્રકારના
શાસ્ત્રની ચર્ચા કરીને પરમ પવિત્ર પ્રીતિ પ્રદુલ્લ અન્તઃકરણથી સર્વદા
સુખ સાગરમાં તરતો રહે છે, જેના પ્રસાદથી મનુષ્ય જગદીશ્વરની
પરમ આશ્ચર્ય કૌશલવાળાં કામો જોઈને તેની અગાધ શક્તિ, અપ-
રિસીમ જ્ઞાન, અનુપમ કશ્ણા અને અપાર મહિમાની ધણી ઝોળ-
બાણ મેળવીને એકીવારે વિમોહિત થઈ જાય છે, અને જેના પ્ર-
સાદથી માણસ આખું અન્તઃકરણ અર્પણ કરીને અકપટ શ્રદ્ધા તથા
ભક્તિથી ઇશ્વરની યાચના કરી પોતાના જન્મનું સાર્થક્ય કરવામાં
સમર્થ થાય છે, તે પરમ પવિત્ર દુર્લભ શિક્ષકના કરતાં બીજો કાણુ
વધારે ગૌરવને પાત્ર, પૂર્ણપાદ અને પ્રેમને પાત્ર તરીકે ગણાય ?
ધણાક વિદ્વાન પુરૂષો કહે છે કે, રાજમાં શિક્ષક ન હોવાથી જેટલી
નુકસાની થાય છે, તેટલી ધર્મોપદેશકો ન હોવાથી થતી નથી, કારણ
મોટા-વૃદ્ધોને ધર્મોપદેશ આપવાના કરતાં બાળકોને સદુપદેશ આ-
પવો એ વધારે જરૂરનું તથા વધારે ફળ આપનારું છે. શિક્ષકના પ

કેવો ગૌરવ છે તે વનદુર્ક નામનો એક જર્મન સારી રીતે સમજ્યો હતો. એ ગૃહસ્થ પ્રતિષ્ઠિત કુલમાં જન્મ લઈને ઘણી જ નાની કમ્મરમાં પોતાની વિદ્યા તથા પુરુષના પ્રભાવથી પુશિંગના ન્યાયાલયમાં ન્યાયાધિશના કામમાં લાગ્યો હતો અને ચૌદ વર્ષ સુધી એ પદ સારી રીતે તેણે ચલાવ્યું હતું. એટલી મુદતમાં તેની આગળ ઘણી જાતના ફોજદારી મુકદ્દમા આવ્યા હતા. તેના ઉપરથી તે જાણવા પામ્યો હતો કે એ સઘળા બાલ્યકાલની કેળવણીની ખોટથી ચતા હતા, એ જાણવાથી કેળવણીથી રહિત અપરાધોએને દંડ આપવામાં તે ઘણો જ નારાજ થતો હતો. અને આંતે તેવી સજા આપવી એ તેને ઘણી અસહ્ય થઈ પડી. ત્યારે તેણે ન્યાયાધિશનું કામ છોડીને વિદ્યાલયોની તપાસ કરવાનું કામ સ્વીકાર્યું. નિશાળ તપાસવાનું કામ કરતાં કરતાં તેના મનમાં આ સિધાન્ત સ્થિર થયો કે, જે અપરાધી માણસોને સજા કરે છે, જે છોકરાંની કુક્તિયાસક્રિતને જડમૂળમાંથી ઉખાડે છે તે શિક્ષક ન્યાયાધિશના કરતાં સેંકડો ગણો શ્રેષ્ઠ તથા ઉપકારી છે. પછી તેણે મોટામાં મોટો ગૌરવ લાભ તથા ઘણા પૈસા મળવાના ઉપર નજર ન રાખતાં શિક્ષક થવાની ઇચ્છાથી તેવા ઉચ્ચ ન્યાયાધિશનું પદ છોડીને અને મુદ્દજલ્લમાં જન્મને પેરોલેલ દસીની આગળ વળ્યું વર્ષ રહીને તેની શિક્ષણ આપવાની રીતિ જોઈ. ત્યાર પછી પોતાના દેશમાં આવીને પદસહજમાં ગાળાપ વિનાનાં છોકરાંના વિદ્યાલયમાં હેડ માસ્ટરના કામમાં લાગ્યો. તેણે ઘણીજ સવચેતીથી તે નિશાળનું ઉપરીપણું ચલાવ્યું હતું. યુરોપ અને અમેરિકાના ઘણાક મહાનુભાવ માણસો સ્વાર્થ સાધવાની ઇચ્છાથી રહિત ચઢને પરિદિત સાધનનાં વ્રતમાં દીક્ષિત થાય છે. તેઓના કાર્ય જોઈને નાના પ્રકારના સદ ઉપદેશ મેળવે છે. તેવામાં મદામાંત વનદુર્ક એક સર્વથી મોટો ગણાયલો છે.

કેળવણી આપવાનું કામ ધણુંજ આનન્દજનક છે, પણ તે સવને માટે નથી. કમાવાની જેઓની દાનત છે, તેઓ ખરેખર સુખ મેળવવામાં અસમર્થ હોય છે. ઉપચિડીર્પાવૃત્તિ પ્રેરિત થઇને પ્રેમપૂર્વક જેઓ બાળાવવાનું કામ કરે છે, જેઓ પ્રેમથી બાળકને વશ કરવામાં સમર્થ છે, અને જેઓના મનમાં આવો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે, છોકરાંની સારી કેળવણી જ ધર્મોત્તતિનું મોટામાં મોટું સાધન છે, તેઓજ તેનાથી નિર્મળ આનન્દ સુખ બોગવતાને સમર્થ થાય છે. ભૂખ્યાને અન્ન દાન, તુષ્ટુ તુરને જળ દાન, ટાઢથી ક્રુણતાને વસ્ત્ર દાન, તડકાથી તપતા માણસને છાયા દાન, નિરાશ્રયન આશ્રય દાન, ગરીબને ધન દાન, અને રોગીને ઔષધ દાન જે સુખકારક થાય, તે જ્ઞાનાર્થીને જ્ઞાન દાન, ખરાબ માર્ગે ચલનારને સારો માર્ગ દેખાડવો એ જરૂર સુખદાયક થશે. વિદ્યાર્થીઓ કેળવણી પામીને લોકોની આગળ પ્રશંસા તથા માન પામ્યાથી શિક્ષકોના અન્તઃકરણ એકાવારે આનન્દ સાગરમાં નિમગ્ન થાય છે. વિદ્યાના વિમળ જ્યોતિ ફેલાઇને જેટલો અજ્ઞાનરૂપી અધકાર દૂર કરે છે, મતુષ્યના મનરૂપી સિંહાસનથી પાપ પિશાચ દૂર થઇને જેટલા ધર્મને સ્થાન આપે છે, તેટલા પરહિતમણુ માણસો વિમલ અન્તઃકરણથી અપાર આનન્દનો અનુભવ કરે છે. એટલામાટે સારા શિક્ષકોના અન્તઃકરણમાં કેવા અનુપમ સુખનો સંચાર થાય છે, તે કોણ જણાવી શકે ? એક પુત્ર ગુણવાનુ યયાથી લોકના સુખની હદ રહેતી નથી, વળી પુત્રના સરખા અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ ગુણીઓમાં ગણાય, સદ્વચરિત્રવાન અને સદા પરહિતમાં લગેલા હોવાથી તે જોઇને શિક્ષકો આલોકમાં એક જાતનું સ્વર્ગસુખ ભોગવે, તે કહ્યું બાહુલ્ય છે. સર્વ આપીને તથા પ્રાણ પર્તનત પણ કરીને વિદ્યા આપવામાં સદા વ્યામ્ન રહીને કેવિડ હેર અને પેરટેલોટ્સિ

કેવું અનિર્વચનીય આનન્દસુખ મેળવી ગયા છે તે ખીજા કેવી રીતે સમજશે ? કેવળ તેવા પરહિતાભિલાષી માણસો જ તે અનુભવ કરી શકશે.

શિક્ષકોએ શું કરવું ?

અથવા

શિક્ષકોની શિક્ષણપદ્ધતિ.

પેરેલ્લાડસી કહે છે કે, “શિક્ષણમાં બાળકોને શું આપવું જોઈએ એ વિચાર કરવાને બદલે તેમનામાં સ્પ્રુદિતરૂપે નહિ તો ખીજરૂપે શું રહેલું છે, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે, માણસની બધી શક્તિયો ધ્વિરદત્ત છે, અને તે તેના ઉપયોગને માટે ધ્વિરને જવાબદાર છે, તેટલામાટે શિક્ષણમાં બાળકને કેવો બનાવવો જોઈએ તેનો નિર્ણય કરવાનો નથી, પણ તે કેવો થવાને નિર્મિત થયો છે તેનો નિર્ણય કરવાનો છે.”

ક્રામેનીઉસ કહે છે કે, “પ્રકૃતિથી જ આપણામાં જ્ઞાન, સદ્-ગુણ અને ધાર્મિકતાનાં ખીજ રહેલાં હોય છે. એ ખીજોને પ્રસ્પ્રુદિત કરવાં એજ શિક્ષણનો ઉદ્દેશ છે.”

આર્નોલ્ડ કહે છે કે, “બુદ્ધિના સંબંધમાં શિક્ષકનું મુખ્ય કર્તવ્ય જ્ઞાનની ધમ્મજા ઉત્પન્ન કરવાનું, અને તે જ શોધે છે તે મેળવવાની અને તેનો સદુપયોગ કરવાની શક્તિ આપવાનું છે.”

બોઝેટો કહે છે કે, “બાળકોમાં તમારે કળાના કરતાં પ્રકૃતિ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. દુનિયાની ખૂબીદાર રીતભાત અને રિવાજો ધણંકરીને અસ્વાભાવિક હોય છે, તે તો મોટી ઉમ્મરે એની

મેળે પ્રાપ્ત થાય છે. આજકાલ તરફ આજકાલે ઘટે તેવી રીતે વર્તેશો તો તેઓ વધારે વાર નિર્દોષ રહેશે. જે આજકાલી સર્વથી સરાકાત રાક્ષિત્યે। ઇન્દ્રિયગત છે, અને જે કંઈપણ સંવિક્ત સત્ત્વને ઝડપી કરી શકતો નથી તેને પ્રથમ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ દુનિયાનો અનુભવ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. દુનિયાને તે પ્રસન્ન જોઈ શકે, અથવા પ્રસન્ન દર્શન અશક્ય હોય ત્યારે ચિત્રોમાં જોઈ શકે, એવી યોજના કરવી જોઈએ. એ રીતે તે રમતાં રમતાં પણ જૂદી જૂદી વસ્તુઓનાં નામ શીખી શકશે. આ વિષયમાં કોમેનીકેસે જ યોગ્ય માર્ગ બતાવ્યો છે. જેમ બને તેમ તેની રમણશક્તિની મહેનત ઓછી કરવાની જરૂર છે.”

ખુટાકું કહે છે કે, “કોઈ માણસ પડોસીને ત્યાં અગ્નિ લેવા જાય, અને ત્યાં પુષ્કળ પ્રજ્વલિત અગ્નિ જોઈને તાપવા બેસી જાય, તથા ઘર ભૂલી જાય, તેની જેવી દશા થાય છે, તેવીજ જે માણસ ખીજની પાસે શીખવાને આવે છે તેને પોતાનો અંતરાગ્નિ પ્રદીપ્ત ન કરે, અને પોતાના મન ઉપર અસર ન કરે, પણ માત્ર ગુરુ કહે તે સાંભળવાથી મોહિત થઈને બેસી રહે તેની દશા થાય છે.

“નાના મોટા વિધાર્થિયો તરફ તેમની ઝડપી-ધારણશક્તિના પ્રમાણમાં આવરણ કરવું.”

કિન્નિલિયન કહે છે કે, “તેનો અભ્યાસ તેને રમત જેવો લાગે તેમ કરજો, તેને પ્રશ્ન પૂછજો, સારા ઉત્તર આપે ત્યારે પ્રશંસા કરજો; અને કોઈવાર પોતે થોડુંકણું ડહાપણ મેળવ્યુંકે, એવી વૃત્તિ તેને અનુભવવા દેજો.

“તેનું પહેલું કામ એ છે કે આજકાલું મન અને વર્તન કેવું છે તે બનતી પૂછતાથી શોધી કાઢવું.

“ખીક કટલાકને નિવારે છે અને કટલાકને નિર્ગળ કરે છે, હું

કેવું અનિર્વચનીય આનન્દસુખ મેળવી ગયા છે તે ખીજ કવી રીતે સમજશે ? કેવળ તેવા પરહિતાભિલાષી માણસો જ તે અનુભવ કરી શકશે.

શિક્ષકોએ શું કરવું ?

અથવા

શિક્ષકોની શિક્ષણપદ્ધતિ.

પેરોલ્લાદસી કહે છે કે, “શિક્ષણમાં બાળકોને શું આપવું જોઈએ એ વિચાર કરવાને બદલે તેમનામાં સ્પૃહિતરૂપે નહિ તો ખીજરૂપે શું રહેલું છે, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે, માણસની બધી શક્તિયો ઈશ્વરદત્ત છે, અને તે તેના ઉપયોગને માટે ઈશ્વરને જવાબદાર છે, તેટલામાટે શિક્ષણમાં બાળકને કેવો બનાવવો જોઈએ તેનો નિર્ણય કરવાનો નથી, પણ તે કેવો થવાને નિર્મિત થયો છે તેનો નિર્ણય કરવાનો છે.”

ક્રામેનીઉસ કહે છે કે, “પ્રકૃતિથી જ આપણામાં જ્ઞાન, સદ્-ગુણ અને ધાર્મિકતાનાં ખીજ રહેલાં હોય છે. એ ખીજોને પ્રસ્પૃહિત કરવાં એજ શિક્ષણનો ઉદ્દેશ છે.”

આર્નોલ્ડ કહે છે કે, “બુદ્ધિના સંબંધમાં શિક્ષકનું મુખ્ય કર્તવ્ય જ્ઞાનની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવાનું, અને તે ને શોધે છે તે મેળવવાની અને તેનો સદુપયોગ કરવાની શક્તિ આપવાનું છે.”

બોઝેટો કહે છે કે, “બાળકોમાં તમારે કળાના કરતાં પ્રકૃતિ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. દુનિયાની ખૂબીદાર રીતભાત અને રિવાજો ઘણુંકરીને અસ્વાભાવિક હોય છે, તે તો મોટી ઉમ્મરે એની

“શરીર તેમજ મનના સંબંધમાં બાળકને છૂટું રહેવા દેવું.

“તે બસે દોડે અને રમે, અને એક દિવસમાં સો વાર પડે તેમ થાય તો ઉલટું વધારે સાફ; કારણ કે તે જલદીથી આધાર વગર ચાલતાં શિખશે. સ્વતંત્રતાના સુખને લીધે યોગાધણા ઉઝરડા ભૂલી જવાય છે.

“શિક્ષણમાં સર્વથી વધારે મહત્વનો અને ઉપયોગી નિયમ એ છે કે વખત બચાવવો નહિ પણ સુમાવવો.

“જન્મ સ્વભાવનો સર્વથી વિપયક્ષણ જન્મની ક્ષણથી ખારવર્પની વય સુધાનો છે. એ અરસામાં દુર્ગુણો મનમાં પ્રવેશ કરેછે, અને તેમને નષ્ટ કરવાની આપણી પાસે કશી શક્તિ હોતી નથી.

“પહેલી કેળવણી શુષ્ક નિષ્ક્રિય હોવી જોઈએ, તેનો ઉદ્દેશ સદ્ગુણ કે સત્યનું શિક્ષણ આપવાનો નથી; પણ હૃદયને દુર્ગુણથી અને ખુદ્ધિને અસત્યથી સુરક્ષિત રાખવાનો છે. જે તમે કશું ન કરો અને કશું થવા પણ ન દો તો છોકરું ખાર વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તો ડાખા જમણા હાથને પણ ન ઓળખે; તે છતાં તમે તેને નીરોગી અને સશક્ત બનાવી શકો, તો તમે પહેલો પાઠ આપશો ત્યારથી જ તેના ખુદ્ધિચક્ષુ વિકસિત થશે. કશી ભૂલો કે દોષ તેઓમાં તે પડેલા નહિ હોવાને લીધે તમારા પ્રયત્નોને અટકાવ કરનાર તેનામાં કશું નહિ હોય અને શરૂઆતમાં કશું નહિ કરવાને લીધે જ તમે એક વિલક્ષણ શિષ્ય ઉત્પન્ન કરી શકશો !

“તેનું શરીર, તેના અવયવો, તેની ઇન્દ્રિયો અને તેની શક્તિ-યોને ગમેતેમ કસરત આપજો; પણ જમ અને તેમ તેના મનને અપ્રવૃત્ત રાખજો. વિવેક બધી લાગણીઓની યોગ્યાયોગ્યતાનો નિર્ણય કરે છે, માટે વિવેકનો વિકાસ થવા પહેલાંની બધી લાગણીઓ

તો જે બાળકને પ્રશંસાની અમર યાય, જેને કીર્તિ પ્રોત્સાહિત કરે અને જેને રોપ થતાં આંસુ આવે તેને વધારે પસંદ કરું છું.”

ધ્યેઝમમસ કહે છે કે, “આપણે જે ચાહતા હોઈએ તે તેની પાસેથી ખુશીથી શીખીએ છીએ.

“ કેટલાંક છાકરા એવાં હોય છે કે તેઓ મારથી વહેલાં મુઘરવાને બદલે વહેલાં મરે છે, નરમાશ અને હેતાળ સ્વચ્છતાઓથી મ.ણુસ તેમને ચાહે તેવાં કરી શકે છે.”

પેરટેલોદસી કહે છે કે, “બાળકની ઇન્દ્રિયો પ્રકૃતિની હાયાને ગ્રહણ કરતી યાય ત્યારથી જ પ્રકૃતિ તેને શીખવે છે, તેની નવી જીવગો તે હાયા ગ્રહણ કરવાની શક્તિનું પરિણત સ્વરૂપ છે, તે શારીરિક સંવર્દનમાં વપરાવાનાં બધાં બળતરવાની પ્રથમ પ્રવૃત્તિ છે; તે મનુષ્ય થનાર પ્રાણીની મોહનિદ્રામાંથી જાગૃતની દશા છે. તેટલા માટે મનુષ્યની પોતાના ચેતન્ય પ્રસ્ફોટન તરફ જે સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ પ્રકટે છે તેન મદદ આપવામાં જ શિક્ષણકુળાની પર્યાપ્ત યાય છે; અને એ કળા બાળકના પ્રસ્ફોટનને ઘટે તેવી રીતે તેના અનુભવને ગોઠવવામાં સમાયેલી છે. તેટલામાટે શિક્ષણથી તેને જે અનુભવ આપવાનો છે, તેમાં અમુક વ્યવાસ્થિત ક્રમ હોવાની જરૂર છે; અને જૂદાં જૂદાં સ્થાનના પ્રારબ્ધ અને સંવર્દનનો ક્રમ જૂદી જૂદી શક્તિયોના ઉદ્ઘાટન અને સમર્થનને અનુકૂળ કરવાની અપેક્ષા છે.”

કૉન્ડિયાક કહે છે કે, “તમારા શિષ્યને કરો વાચિક ઉપદેશ આપતા નહિ, ઉપદેશ તેને સર્વથા અનુભવથી જ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ.

“ જે સહરજે એવા પ્રશ્નો પૂછવા અને તેના ઉત્તર બાળકને જ શોધવા દેવા. તમારા કહેવાથી તે કોઈપણ વસ્તુ જાણે એમ થવા દેવું નહિ; પણ પોતાની મેળે સમજીને જ તે દરેક જાણે એમ કરવું.

શિષ્ય જતી વખતે તે ન્યાયાધ્યક્ષ, સૈનિક કે આચાર્ય નહિ થાય, પહેલવહેલો તો તે માણસ થશે. પણ માણસે જેવા થવું જોઈએ, તેવો તે પ્રસંગ આવતાં થઈ શકશે”

ઝાકોટો કહે છે કે, “ હું મારા શિષ્યનો વાહક નથી; પણ બોમિયો અને મિત્ર છું. અમે જે પ્રવાસ સાથે કરવાના છીએ, તે તેણે પોતાને પગે ચાલીને કરવો જોઈએ, મારે પગે ચાલીને નહિ. મારા પગ વાપરવાથી તેને લાભ નથી; તેના પોતાના પગ કસરતથી સશક્ત થઈને જોઈએ તેવા કેળવાય તો જ તે જીંદગીની મુસાફરીને માટે યોગ્ય થઈ શકે. હું મિત્ર તરીકે તેના તરફ પૂર્ણ અનુભાવ દર્શાવું, તેની મુશ્કેલીઓનો વિચાર કરવા લાગું, તેની મંદતા સહન કરું, તેને સશ્મિત વદનથી અને ઉત્સાહક શબ્દથી આશ્વાસન આપું, તેને મારા પોતાનાં દાખલાથી અને પ્રસંગોપાત બધું શ્રમસાધ્ય છે એવું કહીને શ્રમ કરતાં શીખવું, આ બધી મદદ બોમિયો અને મિત્ર તરીકે મારે તેને આપવી જોઈએ; પણ મને પૂર્ણ પ્રતીતિ છે કે મારી મિત્રતા જો ખરેખરી હોય તો તે જન્મ અને તેમ તેના પોતાના સાધનો પર આધાર રાખે એમ મારે કરવું જોઈએ, અને માત્ર તેની ઈચ્છાશક્તિને, તેની નીતિને અને તેની સ્મરણશક્તિને મદદગાર, વિચારહીનતા અને મૂર્ખતાથી સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ. ખરેખરી મુશ્કેલી આજ છે, બુદ્ધિની ખામીની નહિ; અને આ મુશ્કેલી દૂર કરતાં ન શીખે તો માણસ કદાપિ માણસાઈમાં આવે નહિ.

“ શીખવવું એટલે શિષ્યોને શીખતા કરવા; શીખવવું એટલે શિક્ષકે પોતાનું જ્ઞાન તેમને આપવું એવુંજ કંઈ નક્કી નથી. મારા શિષ્યની કેળવણીનો આધાર મારા જ્ઞાન ઉપર નથી, પણ તેના પોતાના પ્રયત્ન ઉપર છે. એ પ્રયત્ન વગર મારી શક્તિ અને વિદ્યા મને તેટલી

ખોટી સમજાને. બહારની બધી અસરો દૂર રાખાને, અને અશ્રેયનો ઉદ્ભવ રોકવાને પણ શ્રેય ઉત્પન્ન કરવામાં ઉતાવળ કરતા નહિ, કારણ કે બુદ્ધિનો પ્રકાશ થાય ત્યારે જ શ્રેયને શ્રેય કહી શકાય. જે કંઈ વિલંબ કરાય તે લાભકારક માન્યો લક્ષ તરફ તુકસાન થયા વગર વધી શકવું એ ક્ષાયદો છે એમ સમજાવે. ખાળકોનાં બાલ્યને પરિપક્વ થવા દેવો. ટૂંકામાં તેમને ગમે તે ઉપદેશની જરૂર હોય તો પણ તે કાળે આપી શકાય તો કદાપિ આજ આપવાનો શ્રમ લેતા નહિ.

“આ દેખીતા અનુદોગથી ડરી જતા નહિ. જે માણસ પોતાના જીવનનો બને તેટલો ઉપયોગ કરવાને નિદ્રા પણ નહિ લેવાનો સિદ્ધાંત કરે તેવા માણસ માટે તમે શું કહેશો ? તમે કહેશો કે એ માણસ દિવાનો થયો છે, તે પોતાના વખતનો લાભ લેતો નથી; પણ પોતાનો વખત ગુમાવે છે. નિદ્રાનો પરિત્યાગ કરતાં તે મૃત્યુ તરફ પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે વિચારો કે અહિં પણ એજ વ્યવસ્થા છે, કારણ કે બાલ્ય એ બુદ્ધિની નિદ્રા છે.

“શિક્ષકનું કામ શીખવવાનું નહિ પણ દોરવાનું છે. તેણે સિદ્ધાંતો આપવાના નથી પણ તે શોધતાં વિદ્યાર્થિયોને શીખવવાનું છે. શિક્ષકે પોતાના શિષ્યને સૈનિક, કે આચાર્ય કે પક્ષવાદી કે ગમે તે થવું હોય તેની ચિંતા કરવી નહિ. તે પોતાના બાપદાદાના ધંધામાં પડે ત્યાર પહેલાં પ્રકૃતિથી તેને માણસ થવાની આજ્ઞા કરવી, અને મનુષ્ય તરીકે કેવું જીવન ગાળવું એ શિક્ષકે તેને શીખવવા સારૂ શિક્ષકે મનમાં પછો વિચાર રાખવો કે મારા પોતાના હાથમાંથી

તેને કંઈ નહું જડી આવશે; અથવા જૂની વાત નવી રીતે બતાવવાનું સુઝી જશે.

“ તેમને પોતાના કાગમાં રસ પડે નેટલા માટે આપણે નિરંતર તેમની આગળ રૂપટ અને આનંદદાયક લક્ષ રાખવું જોઈએ. સ્વતંત્રતા અને સુખના આવરણમાં તેમના અભ્યાસને છુપાવી રાખવો. રમતની સાથે ઉપદેશનું મિશ્રણ કરી દેવું.

“ અરે જોતાં શિક્ષકોથી કશી બાળપ્રવૃત્તિથી વસ્તુઓ સમજાવી શકાતી નથી. શિક્ષકો અતિ પ્રયાસથી પણ માત્ર વસ્તુઓને આંતરપ્રકાશમાં લાવી શકે; અને આંતરપ્રકાશથી જ વસ્તુઓ સમજી શકાય છે. એ રૂપટ છે કે જ્યાં આ આંતરપ્રકાશ ન હોય ત્યાં અધિકારમાં ચિત્ર બતાવવાની માફક શિક્ષણનો પ્રયત્ન વૃથા છે. સમર્થમાં સમર્થ મન હોય તે સુદ્ધાં અધિકારમાં પ્રકાશ જોવું છે, આ તેની પણ આસપાસ થોડા ધણા ડાઘ હોય છે, પણ તે બાળકોનું મન અધિકારથી પરાવૃત્ત હોય છે. અને તેમાંથી પ્રકાશનાં કિરણો થોડાં જ નીકળે છે, તે માટે આ કિરણોનો ઉપયોગ કરવા ઉપર તેમને વધારવા અને તેમાં વસ્તુઓને લાવવા ઉપર બધો આધાર છે. દરેક બાળકમાં પ્રકાશ અને અધિકારનું મિશ્રણ જૂદા જૂદા પ્રમાણમાં અને જૂદી જૂદી જાતનું હોય છે; તેથી જ્યાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાના સામાન્ય નિયમ આપવા અશક્ય છે. પ્રકાશ ક્યાં છે તે શોધવાને વસ્તુઓને પ્રકાશમાં લાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેટલા માટે તેમના મનમાં પ્રવેશ કરવા સારૂ આપણે કંઈ કંઈ માર્ગોનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ અને જે સારા લાગ્યા હોય તેને વળગી રહેવું જોઈએ.

“ પણ સાધારણ રીતે એમ કહી શકાય કે બાળકોમાં પ્રકાશનો

21707
શ્રીમદ્ભગવાદ ગોપાલ સંપ્રદાય

હોય તો તેને નકામી છે. તેટલા માટે શિક્ષણની પદ્ધતિ પણ મારી નથી પણ તેની છે. તેનું મન સ્વયંપ્રવૃત્ત યાય એજ તેનું કર્તવ્ય છે. એ રીતે શિષ્ય જો શીખવાને આતુર હોય તો શિક્ષક તેને ગમે તે શીખવી શકે.”

લોક કહે છે કે, “ મને જે બાબત ફરી ફરીને કહેવાની જરૂર લાગે છે તે એ છે કે બાળકની ગમે તે પ્રવૃત્તિ હોય, પછી તે મહત્વની હોય કે તુચ્છ હોય, તોપણ એથી તેના મનપર શી અસર થશે, એથી તેને કેવી ટેવ પડવાનું વળણ થશે, તે મોટો થશે ત્યારે એ કેવું રૂપ પકડશે અને તેને ઉત્તેજિત કરવામાં આવે તો મોટાપણમાં તેનાં શા પરિણામ થશે, એ સંબંધી વિચાર કરવો.”

કેન્સોન કહે છે કે, “ કઠોરતાથી વર્તેલો તો તેઓ તમને હૃદય સોંપશે નહિ, અને તમારા પર શ્રદ્ધા પણ રાખશે નહિ; અને જો એ રિયતિ આવી તો શિક્ષણ ફળપ્રદ થવાની આશા નિષ્ફળ સમજવી. તેઓ તમને ત્યાહે તેવું કરાજો. તેઓ તમારી દૃષ્ટિ નીચે સ્વસ્થ રહી શકે અને તમે તેમના દોષ દેખી જશો એવી ધાર્તીમાં ન રહે તેવી રીતે ચાલજો.

“ ખીજી બધી વાત પહેલાં દરેક શિક્ષકે શીખવવાનો વિષય પૂરેપૂરો જાણવો જોઈએ, કારણ કે તોજ તે સારી રીતે સહેલાઈથી અને ત્વરાથી શીખવી શકે. સારી રીતે એટલા માટે કે તેમ થયેથી બુલ થવાનો સંભવ નથી; સહેલાઈથી એટલા માટે કે તેને શ્રમ લેવાની જરૂર નથી; અને ત્વરાથી એટલા માટે કે ધનાઢય માણસની માફક તેને આપી દેવાની પરવા નથી.

“ તેણે ચોતાની સ્મરણ શક્તિપર બહુ વિશ્વાસ રાખવો નહિ. શીખવેલી હોય તે બાબત પણ ફરી ફરીને વાંચતા જવી. પ્રસંગોપાત

તેને કંઈ નવું જડી આવશે; અથવા જૂની વાત નવી રીતે બતાવવાનું સૂઝી જશે.

“તેમને પોતાના કામમાં રસ પડે તેટલા માટે આપણે નિરંતર તેમની આગળ સ્પષ્ટ અને આનંદદાયક લક્ષ રાખવું જોઈએ. સ્વતંત્રતા અને સુખના આવરણમાં તેમના અભ્યાસને હુપાવી રાખવો. રમતની સાથે ઉપદેશનું મિશ્રણ કરી દેવું.

“અહીં જેતાં શિક્ષકોથી કશી બાહ્યપ્રવૃત્તિથી વસ્તુઓ સમજાવી શકાતી નથી. શિક્ષકો અતિ પ્રયાસથી પણ માત્ર વસ્તુઓને આંતરપ્રકાશમાં લાવી શકે; અને આંતરપ્રકાશથી જ વસ્તુઓ સમજી શકાય છે. એ સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં આ આંતરપ્રકાશ ન હોય ત્યાં અધિકારમાં ચિત્ર બતાવવાની માફક શિક્ષણનો પ્રયત્ન વૃથા છે. સમર્થમાં સમર્થ મન હોય તે સુધ્ધાં અધિકારમાં પ્રકાશ જેવું છે, આ તેની પણ આસપાસ થોડા ધણા ડાઘ હોય છે, પણ તે બાળકોનું મન અધિકારથી પરાવૃત્ત હોય છે. અને તેમાંથી પ્રકાશનાં કિરણો થોડાં જ નીકળે છે, તે માટે આ કિરણોનો ઉપયોગ કરવા ઉપર તેમને વધારવા અને તેમાં વસ્તુઓને લાવવા ઉપર બધો આધાર છે. દરેક બાળકમાં પ્રકાશ અને અધિકારનું મિશ્રણ જૂદા જૂદા પ્રમાણમાં અને જૂદી જૂદી જાતનું હોય છે; તેથી બધાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાના સામાન્ય નિયમ આપવા અશક્ય છે. પ્રકાશ ક્યાં છે તે શોધવાને વસ્તુઓને પ્રકાશમાં લાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેટલા માટે તેમના મનમાં પ્રવેશ કરવા સારૂ આપણે કંઈ કંઈ માર્ગોનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ અને જે સારા લાગ્યા હોય તેને વળગી રહેવું જોઈએ.

“પણ સાધારણ રીતે એમ કહી શકાય કે બાળકોમાં પ્રકાશનો

21707

શ્રીમન્મુનિ શ્રી મહારાજ શ્રી આદિયજ્ઞ

આધાર મુખ્યત્વે કરીને તેમની ઇન્દ્રિયો ઉપર હોય છે; અને તેટલા માટે આપણે જે શિક્ષણ આપવું હોય તે ઇન્દ્રિયોથી સંબંધ કરવું જોઈએ. કાનની સાથે આંખનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ; કારણ કે દૃષ્ટિથી જેવી મન પર અસર થાય છે અને વિચારો જેવા સ્ફુટ થાય છે, તેવું ખીજી કોઈ ઇન્દ્રિયથી થતું નથી.”

ફ્રેન્સોન. કહે છે કે, “ જિજ્ઞાસા બાળકની સ્વાભાવિક વૃત્તિ છે, અને તે શિક્ષણના પુરોગામી તરીકે આવે છે, તેનો લાભ લેવાને ચૂકતા નહિ. દૃષ્ટાંત-જાણે કે તેઓ ગામડામાં ફરતાં ફરતાં ઘટી દેખે અને તે શું છે એમ પૂછે; તો ખોરાક શી રીતે થાય છે તે તેમને સમજાવવું. તેઓ લોકોને કાપણી કરતા દેખે, ત્યારે એ કામની તેમને માહિતી આપવી; અને ધર્જા કેવી રીતે વધાય છે, તથા કેવી રીતે એ ક્રમાંથી અનેક થાયછે, તે પણ તેમને બતાવવું. શહેરમાં ફરતાં તેમને જૂદી જૂદી કારીગરીનાં કારખાનાં સંબંધી અને જૂદી જૂદી જાતના માલ સંબંધી જ્ઞાન આપવું. તેમના પ્રશ્નોથી કદી કાયર થવું નહિ; એ પ્રશ્નોદ્વારા પ્રકૃતિ તેમને શિક્ષણના પ્રસંગો આપે છે એમ સમજવું. તેમના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતાં તેમને આનંદ થાય છે એમ બતાવવું. એ પ્રમાણે માણસના ઉપયોગની બધી વસ્તુઓની થોડી થોડી હકીકત તમે તેમને અજાણતાં શીખવી શકશો.

“ જે સ્પર્ધાને ઉત્કેરતાં જાણે છે, તેના હાથમાં શિક્ષણનું પરમ સમર્થ સાધન આવ્યું છે એમ સમજવું. એ કિંમતી સાધનની શિક્ષકે ખરાબર કદર જાણવી જોઈએ; અને તેના ઉદાપણને ઉપયોગી કરતાં શીખવું જોઈએ. સ્પર્ધાથી મનુષ્યની બધી શક્તિઓ જાગ્રત અને વિસ્તૃત થાયછે. સ્પર્ધાને ચિરસ્થાયી કરવા સારૂ દરેક વિદ્યાર્થી માટે તેના વર્તનને અંકુશમાં રાખવાને અને તેની ટીકા કરવાને એક હરીફ હો-

વાતી જરૂર છે; અને વિદ્યાર્થિઓમાં ન્યાયાધીશો, નિયામકો, વગેરે પણ નીમવા જોઈએ. કોઈ સાહાધ્યાયીને હરાવવામાં મોટામાં મોટી આગર છે; અને તેનાથી હાર ખાવામાં મોટામાં મોટી ગેરઆગર છે એમ ગણાવું જોઈએ. પૂરા દળદળાથી કુશળ વિદ્યાર્થિઓને ઈનામો આપવાં જોઈએ; અને નિશાળની બહાર પણ માનની જગ્યા હમેશાં કુશળ વિદ્યાર્થિઓને જ મળવી જોઈએ.”

લોક કહે છે કે, “ જાળકોને મારવાના પ્રસંગ જન્મ અને તેમ ઓછા કરવાની જે પ્રમાણે હું બલામણુ કહું છું, તે પ્રમાણે વારંવાર ઠપકો દેવો અને વિશેષે કરીને કોઢથી ઠપકો દેવો એ પણ મને ધણું હાનિકારક લાગે છે. એથી માળાપની સત્તા અને જાળકની ભક્તિ ઓછી થાય છે; કારણ હું તેમને નિરંતર સ્મરણ સખવાને કહું છું કે, તેઓ આવેશ અને વિવેકનો ભેદ વહેલાં સમજે છે અને જીવી રીતે તેઓ વિવેકને માન આપ્યા વગર રહી શક્તા નથી, તેવી રીતે આવેશનો વહેલો મોડો ધિક્કાર કર્યા વગર પણ રહી શક્તા નથી; અથવા જો કદાચ તે વખતે બીતિ લાગે તો તે જલદીથી દૂર ચર્ધ જાય છે, અને સ્વાભાવિક વૃત્તિથી તેઓ એવાં વિવેક રહિત ઓડાંને તિરસ્કારતાં શીખે છે. જાળકોનું માળાપોએ એ દુર્ગુણમાં જ નિમગ્ન થઈ કરવું ધટે છે; તેથી અન્ય પ્રસંગોમાં તો આખ દેખાડવાની કે મારું ધુણાવવાની શિક્ષા બસ છે. અથવા જો કોઈ વખત શબ્દો વાપરવા પડે તો તે ગંભીર, કૃપાયુક્ત અને આવેશ રહિત હોવા જોઈએ. જો જાળકો તરફ વપરાયેલા શબ્દોમાં તેમના દોષની અયોગ્યતાને બદલે તેમની પોતાની અયોગ્યતાનું જ નિરૂપણ હોય, તો તમે તેમના કાર્યને નાપસંદ કરો છો કે તેમને પોતાને, એ તેઓ સમજશે નહિ. આવેશના ઠપકામાં હમેશાં કઠોર અને ખરાબ ભાષા વપરાય છે; અને

તેનું ખીજું તુકશાન એ છે કે જ્યારે તેમના શિક્ષકો અને માખાપ એવા શબ્દો વાપરે છે ત્યારે આ પ્રમાણેને લીધે તેઓ પોતે પણ તે વાપરે તેમાં તેમને જોડું લાગતું નથી.”

કેન્ડ કહે છે કે, “જ્યારે શાસન કરવામાં ક્રોધનાં ચિહ્ન દેખાય, ત્યારે તેની માઠી અસર થાય છે.”

લૉક કહે છે કે, “ખીછ તરફ જોતાં, જો બાળકના મનને ધણું દબાવવામાં આવે, અને તેમની વૃત્તિને બહુ ભારી નાખવામાં આવે તો તેઓ શક્તિહીન અને નિરત્સાહી થઈ જશે, અને પહેલાના કરતાં પણ બગડશે. કારણ કે ઉન્નત જીવાનિયાઓ, જેનામાં તેજ અને ચપલતા હોય છે, તેઓ કોઈ વાર સુધરે છે, અને સમજી ગાણસો નીવડે છે; પણ નિરાશ, બીડ, અને અશક્ત મન ઉત્તેજિત થઈ શકતું નથી; અને એવા મનના માણસ જવલેજ કશું કરી શકે છે. ખરી ખૂખી બન્ને તરફના જોખમોથી દૂર રહેવામાં છે; અને જે માણસ બાળકના મનને સ્વસ્થ, ચંચળ અને સ્વતંત્ર રાખી જાણે છે, અને તેની સાથે તેને ગમતી ઘણી વસ્તુઓથી તેને દૂર રાખીને આજીવનની વસ્તુઓ તરફ દોરી શકે છે, તથા એ પ્રમાણે દેખીતી વિરૂદ્ધ બાબતોનું સમાધાન કરી શકે છે, તે મારા ધારવા પ્રમાણે શિક્ષણનું ખરૂં રહસ્ય સમજ્યો છે.”

“મારો મુખ્ય હેતુ તેમને કામ કરવાનાં સાધન આપવાનો છે. બાળાન્તરમાં શબ્દો કેવી રીતે પસંદ કરવા, ઈતિહાસમાં પ્રમાણોનો કેવી રીતે નિર્ણય કરવો, વિગ્રહોનું કેવી રીતે પૃથક્કરણ કરવું પ્રત્યાદિ.”

ચેસ્ટરફીલ્ડ કહે છે કે, “જો ગરીબને અને હલકામાં હલકા લોકોને મદદ કરવાની આપણી ઇચ્છા હોય, તો તેનો એક જ ઉપાય છે. નિશાળોમાં ખરી કેળવણી શરૂ કરવી. ઈશ્વરે આપણી પ્રવૃત્તિમાં જે

નીતિ, બુદ્ધિ, અને શરીરની શક્તિઓનાં ખીજ મૂકેલાં છે તે ખીસ-
ચવાં, અને એ પ્રમાણે એવી યોજના કરવી કે જેથી માણસ પોતે
સંતોષમાં રહી શકે અને ખીજને સંતોષ આપી શકે. આ રસ્તે જતાં
જે માણસને આ વિશાળ જગતમાં કોઈ મદદ કરતું નથી અને મદદ
કરવાને આદતું નથી, તે પોતે પોતાને મદદ કરતાં શીખશે.”

કેન્ટ કહે છે કે, “ જાળદો આગળ દરજ્જા સંબંધી વાત કરવી એ
નકામી મહેનત છે; તેઓ ફક્ત જોઈતું સમજે છે કે અમુક રીતે નદિ
કરવાથી તેમને શિક્ષા થશે. તેટલા માટે જાળદોમાં સજ્જનની વૃત્તિ
ઉત્તેજિત કરવાનો પ્રયાત્ન ચાલતો પ્રાથમ યાવન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રાખવો. ખરું
જોતાં જ્યાં સુધી તેઓને નીતિ એ શું ? ધૈર્ય શું ? એ માલમ પડતું
નથી, ત્યાં સુધી તેમનામાં સજ્જનનું ઉદ્દીપન થતું અશક્ય છે.”

શિક્ષકે વૃત્તિઓને કેવી રીતે કેળવવી ?

જાળદોની વયોવૃદ્ધિની સાથે જોનાથી તેમની સર્વ મનોવૃત્તિઓ
ક્રમે ક્રીને પ્રવૃદ્ધિત અને ચપળ થાય, જોનાથી વિવેકબુદ્ધિ અને
વિચારશક્તિને ઉત્તેજન મળી તેમની વૃદ્ધિ થાય, જોનાથી તેમનાં આ-
ચરણ શુદ્ધ થાય, જોનાથી તેમને તેમનું પોતાનું, કુટુંબનું અને સા-
વંજનિક તથા સ્વદેશના દિલનું કર્તવ્ય કરવા વિશે અધિક જ્ઞાન મળે;
ટુંકામાં જોથી જાળદો ભવિષ્યમાં સદ્મનુષ્ઠ થઈને સંસારનો મોટો
ભાર સદન કરવાને શક્તિમાન થાય, એવા ઉદ્દેશનું સાધન કરવું એનું
નામ કેળવણી આપવી. આ પ્રમાણેની બધા પ્રકારની કેળવણી દરેક
જાળદો સંપૂર્ણરીતે મેળવી શકતાં નથી, તે પછી તેઓ પોતપોતાની
શક્તિ પ્રમાણે જે ઓછીવત્તી કેળવણી લે છે, તે પ્રમાણે યોગ્ય કે

ધણાં માણસાઈમાં આવી છંદગીનું સાર્યક કરવા યથાવ્રતિત શક્તિ-
વાન થાયછે. આદ્યાવસ્થાથી એ કેળવણીનો આરંભ થાય છે, પરન્તુ
છંદગીની આખર સુધી તેનો છેડો આવતો નથી, કારણ કે મનુષ્યની
માનસિક વૃત્તિની ઉત્થિતિની સીમા નથી. તેને જેમ જેમ અભ્યાસમાં
આવે, તેમ તેમ તે અધિક તેજદાર થઈ અંદરની શક્તિ ને કાર્યની
કુશલતાની વિશેષ વૃદ્ધિ થાય છે. આ પ્રમાણે ખરી કેળવણી એ ઉત્તમ
ફળદાતા છે, પરન્તુ આદ્યાવસ્થામાં એવી સુકેલવણીનો અનાદર કર્યાથી
અથવા તે સુરીતિએ નહિ અપાયાથી વિપત્ર અને અનિદ્રોત્પત્તિનું કા-
રણ થાય છે. પોતાનો પુત્ર સર્વાંશે કેળવણી પામી સુશિક્ષિત પડિત
થઈ જગતમાં કીર્તિ સંપાદન કરે એવી ઈચ્છા માથાપના મનમાં
હોય છે, પરન્તુ કેવા પ્રકારે જાળકને કેળવવાથી ભવિષ્યમાં તે મા-
જાપની આશા સફળ કરી શકે, તથા કેવા પ્રકારથી તેનું કોમળ ચિત્ત
અને નાબુક શરીર સ્વાભાવિક તનદુરસ્તીની સાથે સતેજપણે શક્તિ
પામે તેનો વિચાર ઘણા થોડા લોકો કરે છે, અને તેનો ખરો ઉદ્દેશ
તે કરતાં પણ થોડા માણસો જાણે છે. આથી રીતસર કેળવણી નહિ
અપાયાથી તેમની ચિત્તવૃત્તિયો ખીલવામાં વિશેષ હાનિ પહોંચે છે.
આવા અનર્થનાં ધણા દૃષ્ટાન્તો જોવામાં આવે છે, વારંતે ખરી કેળ-
વણીનાં ફેલાઈક મૂળતત્વોનો વિચાર કરીએ.

પ્રાચીનકાળમાં રાજ્યભક્તિની માફક ગુરુભક્તિની મહત્તા પણ
ઘણી હતી, તે વખતના લોકમાં એવો દૃઢ વિશ્વાસ હતો કે રાજ્ય-
ઓમાં ઇશ્વરી અંશ રહેલો છે. આથી કરીને રાજ્યો પોતાની ઈ-
ચ્છા પ્રમાણે વર્તતા અને લોકો વગર વિલગે તેમના દરેક દુક્રમને
તાબે થતા. તેજ પ્રમાણે શિષ્યો પણ ગુરુઓને દેવતાવુદ્ધ માની
જ્ઞાન ને ધર્મ વિષયમાં ગુરુ જ શિદાણુ આપતા તે અટલ વિશ્વાસથી

સસ જાણીને ગ્રહણ કરતા અને ગુરવાક્ય ઉલ્લંઘન ના થાય એમ જાણીને તેમના કહેવા ઉપર લેશ માત્ર પણ સંશય લાવતા નહોતા. આમ થયાથી તેમના શિક્ષણના સલાસલ તથા ગુણદોષનો વિચાર કરવાને કોઈથી પણ બની શકતું નહોતું, તેથી તે વખતે ગુરના ઉપદેશથી અભ્યાસ કરવો એ કેળવણીના કામનો માત્ર એક ઉદ્દેશ હતો. પણ કાળે કરીને તેમાં મતામત તથા તર્ક થવા લાગ્યા અને હાલના સમયમાં દરેક માણસના મનમાં સ્વતંત્રતાનો ભાવ વિશેષ થવા લાગ્યો છે. મનુષ્યનું સ્વાતંત્ર્ય ધીરે ધીરે વૃદ્ધિ પામે છે, વિચારવાન માણસોના મનમાં રાગના મનસ્વી વિચાર અને અતુલ પરાક્રમ તથા મોટાઈની સીમા થાય છે અને સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે જોઈ સાર્વજનિક હિત થાય એ નિયમ પ્રમાણે વર્તવું એ કર્તવ્ય છે એમ સમજે છે. તેજ પ્રમાણે બાળકોની ચિત્તવૃત્તિ ખીલવવી એ શિક્ષકની સ્વેચ્છાધીન નથી પણ તે ખીજના અંકુરની માફક પોતાની મેળે વધે છે. ખરી કેળવણીની રીતિ તે વધવામાં અતુક થઈને બાળકોની મનોવૃત્તિયોને સારી રીતે ઉત્તેજન આપે છે. જોઈ બાળકો સાનન્દાશ્ચર્ય પામી ખુદ ખીલવવાને ઉપયોગી એવા નવા નવા વિષયોનું જ્ઞાન મેળવવાને ઉત્સાહી થાય, એવો પ્રેમ અને એવું વલણ તેમના અન્તરમાં ઉત્પન્ન કરવું એ કેળવણીનું પહેલું પગથીજો. વાસ્તવિક કેળવણીનું કામ બાળકોની પોતાની વૃત્તિથી શરૂ થવું જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારના જ્ઞાનનો વિષય જાણવાને તેમના મનમાં એવું આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરવું કે જીવન પર્યન્ત પોતાની મેળે તેનું સંશોધન કરીને તેમાંથી વધારે વધારે જાણવા સાર તે સદા પ્રયત્ન કર્યા કરે.

દરેક વિષયનું જ્ઞાન થવાને શિક્ષકની મદદ અને શિષ્યના અ-

ધણું માણસાર્થમાં આવી જીંદગીનું સાર્થક કરવા યથાધિક્ષિત શક્તિ-
વાન થાયછે. બાલ્યાવસ્થાથી એ કેળવણીનો આરંભ થાય છે, પરંતુ
જીંદગીની આખર સુધી તેનો છેડો આવતો નથી. કારણ કે મનુષ્યની
માનસિક વૃત્તિની ઉન્નતિની સીમા નથી. તેને જેમ જેમ ચલાવવામાં
આવે, તેમ તેમ તે અધિક તેજદાર થઈ અંદરની શક્તિ ને કાર્યની
કુશલતાની વિશેષ વૃદ્ધિ થાય છે. આ પ્રમાણે ખરી કેળવણી એ ઉત્તમ
દ્રવ્યદાતા છે, પરંતુ બાલ્યાવસ્થામાં એવી સુકેલવણીનો અનાદર કર્યાથી
અથવા તે સુરીતિએ નહિ અપાયાથી વિપત્તિ અને અનિષ્ટોત્પત્તિનું કારણ
થાય છે. પોતાનો પુત્ર સર્વાંશે કેળવણી પામી સુશિક્ષિત પડેલ
થઈ જગતમાં કર્તિ સંપાદન કરે એવી ઈચ્છા માળાપના મનમાં
હોય છે, પરંતુ કેવા પ્રકારે બાળકને કેળવવાથી ભવિષ્યમાં તે મા-
બાપની આશા સફળ કરી શકે, તથા કેવા પ્રકારથી તેનું દામળ ચિત્ત
અને નાણુક શરીર સ્વાભાવિક તનદુરસ્તીની સાથે સતેજપણે વૃદ્ધિ
પામે તેનો વિચાર ધણા થોડા લોકો કરે છે, અને તેનો ખરો ઉદ્દેશ
તે કરતાં પણ થોડા માણસો જાણે છે. આથી રીતસર કેળવણી નહિ
અપાયાથી તેમની ચિત્તવૃત્તિયો ખીલવામાં વિશેષ હાનિ પહોંચે છે.
આવા અનર્થનાં ધણા દૃષ્ટાન્તો જોવામાં આવે છે, વારંતે ખરી કેળ-
વણીનાં ફેલાંક મૂળતઃવોનો વિચાર કરીએ.

પ્રાચીનકાળમાં રાજ્યભક્તિની માફક ગુરુભક્તિની મહત્તા પણ
ધણી હતી, તે વખતના લોકમાં એવો દૃઢ વિશ્વાસ હતો કે રાજ-
ઓમાં ઇશ્વરી અંશ રહેલો છે. આથી કરીને રાજાઓ પોતાની ઈ-
ચ્છા પ્રમાણે વર્તતા અને લોકો વગર વિલંબે તેમના દરેક હુકમને
તાબે થતા. તેજ પ્રમાણે શિષ્યો પણ ગુરુઓને દેવતાતુલ્ય માની
જ્ઞાન ને ધર્મ વિષયમાં ગુરુ જ શિક્ષણ આપતા તે અટલ વિશ્વાસથી

સત્ય જાણીને મદદ કરતા અને ગુરવાદા ઉલ્લંઘન ના થાય એમ જાણીને તેમના કહેવા ઉપર લેશ માત્ર પણ સંશય લાવતા નહોતા. આમ થયાથી તેમના શિક્ષણના સલામત તથા ગુણદોષનો વિચાર કરવાને કોઈથી પણ બની શકતું નહોતું, તેથી તે વખતે ગુરના ઉપદેશથી અભ્યાસ કરવો એ કેળવણીના કામનો માત્ર એક ઉદ્દેશ હતો. પણ કાળે કરીને તેમાં મતાગત તથા તર્ક થવા લાગ્યા અને દાલના સમયમાં દરેક માણસના મનમાં સ્વતંત્રતાનો ભાવ વિશેષ થવા લાગ્યો છે. મનુષ્યનું સ્વાતંત્ર્ય ધીરે ધીરે વૃદ્ધિ પામે છે, વિચારવાન માણસોના મનમાં રાજ્યના મનસ્વી વિચાર અને અતુલ પરાક્રમ તથા મોટાઈની સીમા થાય છે અને સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે જોઈ સાર્વજનિક હિત થાય એ નિયમ પ્રમાણે વર્તવું એ કર્તવ્ય છે એમ સમજે છે. તેજ પ્રમાણે બાળકોની ચિત્તવૃત્તિ ખીલવવી એ શિક્ષકની એવંછાધીન નથી પણ તે ખીજના અંકુરની માફક પોતાની મેળે વધે છે. ખરી કેળવણીની રીતિ તે વધવામાં અતુલ થઈને બાળકોની મનોવૃત્તિઓને સારી રીતે ઉત્તેજન આપે છે. જોઈ બાળકો સાનન્દાશ્રય પામી બુદ્ધિ ખીલવવાને ઉપયોગી એવા નવા નવા વિષયોનું જ્ઞાન મેળવવાને ઉત્સાહી થાય, એવો પ્રેમ અને એવું વલણ તેમના અન્તરમાં ઉત્પન્ન કરવું એ કેળવણીનું પહેલું પગથીજી. વાસ્તવિક કેળવણીનું કામ બાળકોની પોતાની વૃત્તિથી શરૂ થવું જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારના જ્ઞાનનો વિષય જાણવાને તેમના મનમાં એવું આશ્રય ઉત્પન્ન કરવું કે જીવન પર્યન્ત પોતાની મેળે તેનું સંશોધન કરીને તેમાંથી વધારે વધારે જાણવા સારૂ તે સદા પ્રયત્ન કર્યા કરે.

દરેક વિષયનું જ્ઞાન યવાને શિક્ષકની મદદ અને શિષ્યના અ-

તાકરણ પૂર્વક પ્રયત્ન તથા ખુદ્ધિની ચચળતા, એમના સંયોગની આવશ્યકતા છે. શીખવવાના વિષય વિષેની સઘળી વાત શિક્ષક કહી જાય, તો તેથી બાળક કેવળ તેના આપેલા જ્ઞાનના આધાર પ્રમાણે તે વાતો મનમાં ધારણ કરી રાખે છે, અને થોડી મહેનતે પોતાને શીખવાનું પૂરું કરે છે, પરન્તુ આમ કરવાથી પ્રકૃત ધ્રુવમાં વિશેષ હાનિ થાય છે. ઘણા શિક્ષકો એ પ્રમાણે થોડી મહેનતથી ટૂંકા વખતમાં વધારે શીખવાડવાનો આગ્રહ કરે છે, અને શીખવવાના વિષય સંબંધી તમામ હકીકત ખુલાસાવાર મહી દેખને જલદી અભ્યાસ કરાવવા ધારે છે. આમ થવાથી બાળકને શીખવાના વિષયમાં પોતાની ખુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને સમજી લેવાનો અવકાશ પણ મળતો નથી, તેથી તેમની વિવેકખુદ્ધિ અને વિચારશક્તિનો ઉપયોગ ન થવાથી તે જડ થઇ જાય છે, અને શીખવાનો વિષય તેમના મનમાં બરાબર રહેતો નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઘણી વખતે એક કાને સાંભળીને બીજા કાને કાઢી નાખ્યાની પેટું પણ તેઓ કરે છે, એટલે તેમને યાદ રહેતું નથી. “ સહજમાં આવે અને સહજમાં ચાલ્યું જાય. ” એ કહેવત સંસારી કામોમાં જેમ હમેશાં મળતી આવે છે, તેમ કેળવણીની બાબતમાં પણ તેની સત્યતા ખુદ્ધી જણાય છે. જે વિષય શીખવવાનો હોય તેનાં તત્ત્વ બાળકોને અગાઉથી કહી ન દેતાં, જેથી તેવાં તત્ત્વ શોધવાને તેઓ પ્રવૃત્ત થાય એવા ઉપાય, નિયમ વગેરે સચવવા એ શિક્ષકનું કર્તવ્ય છે. જેથી બાળકો પોતાની ખુદ્ધિ ચલાવીને શીખવાનો વિષય એક ચિત્તથી વિચારવાને શક્તિવાન થાય, તેવી મદદ શિક્ષક તરફથી તેમને મળવી જોઈએ. શીખવવાના સર્વ સિદ્ધાન્ત એકી વખતે તેમને નહિ કહેતાં જેથી તે સિદ્ધાન્તો ઉપત્ત થાય એવાં મૂળતત્ત્વ બાળકો પોતાની મેળે શોધી

કાઢે એવા પ્રકારે તેમની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતાં શીખવવું. એ પ્રમાણે વિચાર કરીને મૂળતત્ત્વો શોધી કાઢવાનો બાળકોને મહાવરો થયાથી તેઓ પોતાની મેળે ધારેલા સિદ્ધાન્ત એકદમ શોધી શકશે. એમ કદાપિ નહિ બને તોપણ તેથી ધીમે ધીમે તેમના ચિત્તનો ઉત્કર્ષ થવાને એ એક ઉત્તમ સાધન છે. એથી શરૂઆતથી તેમની શોધકબુદ્ધિ તીવ્ર થાય છે. વિચાર અને વિવેકબુદ્ધિને ઉત્તેજન મળે છે અને અનેક વિષયનું જ્ઞાન તેઓ મેળવી શકે છે, ધારણશક્તિ તથા એકાગ્રતા વધે છે અને આગળ ઉપર વિચાર પૂર્વક શોધવાનો ઉત્સાહ તેમના મનમાં પ્રદીપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે બાળકો પોતાના પ્રયત્નથી જેટલી શિક્ષા લેઈ શકે, તેટલી શિક્ષા તેમના અન્તઃકરણમાં સ્થાયીભાવથી સ્પષ્ટપણે રહે છે. પોતાના વિચાર ને પરિશ્રમથી જે વિદ્યા તેઓ ઉપાર્જન કરે છે તે સહેજમાં વિસ્મૃત થતી નથી, પણ તેની સાથે બીજું જ્ઞાન મેળવવાને તેમના માનસિક ચત્ત ને ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ થાય છે. જેમકે કોઈ બાળકને ભૂમિતિની એક અધરી પ્રતિજ્ઞા શિક્ષક સમજવી જાય, તે પહેલાં તો શીખનાર બાળક સહજમાં સમજી શકશે, એટલું જ નહિ પણ તે પોતાના મનમાં એમ સમજશે કે હવે એ પ્રતિજ્ઞા વિષે મારે કાંઈ પણ સમજવાનું બાકી નથી; પણ થોડા દિવસ પછી એની એ પ્રતિજ્ઞા એજ બાળક પાસે સિદ્ધ કરાવવામાં આવે તો શરૂઆતમાં પટપટ બોલીને કેટલોક ભાગ સિદ્ધ કરશે, પણ આગળ જતાં વચમાં જરા સન્દેહ પડ્યો કે પછી આખી પ્રતિજ્ઞાની સિદ્ધતામાં તેને અંધકાર જણાશે, અને શિક્ષકે શું કહ્યું હતું તે યાદ કરવાને ફાં ફાં મારશે. આવે પ્રસંગે પોતાની બુદ્ધિ ચલાવીને પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ કરવાનું તેને ભારે ચર્ચ પડશે, તેથી લગ્નિજત થઈને ફરીને શિક્ષકની મદદ માગશે અથવા સિદ્ધ કરવાનું

કામ અધુરૂં મૂકીને બેસી જશે. પરન્તુ જે બાળક શિક્ષકની પાસેથી પ્રતિજ્ઞા નહિ શીખી, તેની યોગ્ય મદદ મેળવીને પોતાની મેળે જ તે શીખવાનો પ્રયત્ન કરે, તેને ઘણો શ્રમ અને વખત લાગે ને ક્ષણે ક્ષણે વિચાર કરીને સમજવાની જરૂર પડે, પણ તે એક વખત તેના મનમાં ઠસી તે પછી કોઈ દિવસ જૂલી જવાનો નહિ. કેમકે વિષયની તમામ માહિતી તેના મનમાં રમી રહેલી હોય છે. માટે જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં શીખનારે પોતાનો યત્ન પ્રાધાન્યપણે બળવત્તર રાખવો જોઈએ. શીખવવાના પાઠ પોપટની પેઠે બાળકને મોઢે કરાવ્યાથી તેની સ્મરણશક્તિ તાજી રહે છે ખરી, પણ તેની વિવેકબુદ્ધિ તથા વિચાર શક્તિનો વાપર નહિ થવાથી ધીમે ધીમે તે જડ અને નિરતેજ થઈ જાય છે. તેથી કાંઈ પણ પોતાની મેળે સમજવાને યત્ન કરવાનો ઉત્સાહ તેને થતો નથી, અને શિક્ષકના સમજાવ્યા સિવાય કોઈપણ વિષયમાં તેને ગમ પડતી નથી. એવી રીતે તે બાળક સર્વ રીતે શિક્ષકની મદદને આધિન થઈ પડે છે. શિક્ષકના તથા શીખવાડવાની રીતિના દોષથી બાળકના સુકોમળ ચિત્તની એવી દુર્દશા ઘણે સ્થળે જોવામાં આવે છે. કાંઈ પણ બાળકને કોઈપણ વિષયની કેળવણી આપતા પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ કે તે તેની બુદ્ધિને ઉપયોગી એટલે તેની ચિત્તવૃત્તિને અનુસરતી છે કે નહિ ? જે તેથી તેના અન્તરની સર્વ વૃત્તિયો ખીસે તેમ હોય તો તે કેળવણી તેને આપવી. શરૂઆતમાં સહજ તથા સરળ ભાવની કેળવણી આપ્યા પછી ધીમે ધીમે વિશેષ કઠણ વિષયો શીખવવા; અને જ્યાં સુધી એક બરાબર ઉત્તમ પ્રકારે સમજી ન શકે, ત્યાં સુધી તેના કરતાં કઠણ વિષયમાં તેની બુદ્ધિ ચલાવવાનો યત્ન ન કરવો. આવી યોજનાથી વખત ઘણો લાગે છે, શિક્ષકને વધારે પરિશ્રમ પડે છે અને તેનું તાત્કાલિક ફળ બ-

તાવી શકાતું નથી; પણ અન્તે ઉત્તમ દુર્લભતા થાય છે. શાળાઓમાં અપાતી કેળવણીમાં ઘણી અપૂર્ણતા રહી જાય છે તેનું કારણ અમુક વખતમાં અમુક વિષયનું જ્ઞાન પૂરું કરાવવાની શિક્ષકોને જરૂર પડે છે, તેથી તે સહજ રસ્તો જે ગોખાવીને મુખપાઠ કરાવવાનો તે પકડે છે. તે બાળકો સમજે કે ના સમજે તેની ખીલકુલ દરકાર રાખ્યા સિવાય નિયમિત અભ્યાસનું પોપટીઊં જ્ઞાન તૈયાર કરાવે છે. આમ કરવામાં તેઓ ભય ને માયાનો ઉપયોગ કરવાનો નિયમ માદ રાખે છે ખરા, પણ ઘણી વખતે એકલા ભયનો ઉપયોગ તેઓ આદરી બેસે અને બાળકો તેમના મારની બીકે પોતાના ગળ ઉપરાંત ગોખણ-શક્તિનો ભાર માથે ખેંચી લે છે, પરંતુ જે ભાર તેઓ સહન કરે છે તેમાં પોતાની સંપત્તિ કંઈ પણ હોતી નથી; પણ કેવળ પારકાનો બોલો જ તે સહન કરે છે. આમ થયાથી તેઓના વિચાર અસ્થિર થઈ જાય છે અને ગોખીને મોંએ ધ્યું એટલે બહુી ચુક્યા એમ તેઓ સમજે છે. આવા માર જુડના અભ્યાસથી તેમની શરીર સંપત્તિ પણ ક્ષીણ થાય છે. આપણા જોવામાં એવાં ઉદાહરણ આવીં છે કે કેટલાક ગભરૂ જેવા જીવાનીઆઓ પાઠશાળામાંથી પાસ થઇને થોડો વખત પણ વિશ્રાન્તિ લીધા વિના વધારે કાબેલિયતની પદવી મેળવવા પરમેશ્વર પાસે દોડી જાય છે ! આવો પોપટીઓ અને માથાફાડીઓ અભ્યાસ કરનારાઓ જ્યારે પોતાને ધંધે વળગે છે, સારે થોડા વખતમાં ભણેલું ભૂંલી જવા માંડે છે. સ્વાભાવિક જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા બાળકના મનમાં નિત્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે શિક્ષકની એવી અસ્વાભાવિક રીતિથી એકદમ નિસ્તેજ થઈ જાય છે. કેટલાક ઉદ્ધત વિચારનાં બાળકો મારથી અને મહેનતથી કંટાળીને એવું ગરબડીઉં જ્ઞાન મેળવવાથી પણ બેનસીબ રહે છે. અદ્ય વયમાં

બાળકોની ઉન્નતિ કરવી હોય તો તેમણે કેટલાં પુસ્તકો વાંચ્યાં છે તે ન જોતાં પુસ્તક વાંચવામાં તેઓ કેટલા નિમગ્ન થયાં છે, જ્ઞાન સંપાદન કરવાની આંકાક્ષા ને ઉત્સાહનો કેટલો વધારો થયો છે, કયા અભ્યાસના વિષયમાં સમજવાને તેમની યુદ્ધિ કેટલી ખીલી છે, તેમની વિવેકયુદ્ધિ, વિચારશક્તિ અને એકાગ્રતા કેટલી સતેજ થઈ છે. પ્રદર્શન વિષયમાં નિરીક્ષા કરવાની શક્તિ તેમનામાં કેટલી આવી છે, જે શીખવ્યું છે તેનાં મૂળતત્ત્વ કેટલાં પક્ષાં કર્યાં છે, અસાધારણરીતે તેમના ચિત્તને ઉત્કર્ષ કેટલો થયો છે, તે સર્વ તપાસવું જોઈએ.

શિક્ષકની ઇચ્છા પ્રમાણે બાળકના ચિત્તને દોરવું એ નુકશાનકારી છે, માટે બાળકની ચિત્તવૃત્તિ કયા વિષય તરફ વધારે ખેંચાય છે તે તપાસી તેને પસંદ પડતા વિષયની તાલીમ આપવી જોઈએ. સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે બાળકનું મન ધીમે ધીમે ખીલે છે; તે કોઈ પણ કારણથી એવી સ્વાભાવિક ખીલવણીને અટકાવ્યાથી અથવા આડે રસ્તે દોર્યાથી તેમની માનસિક ઉન્નતિમાં નુકસાન પહોંચે છે. મનને ખીલવવાની સાથે જ્ઞાન મેળવવાનો આગ્રહ બાળકના મનમાં સ્વાભાવિક રીતે થાય છે. કોઈ નવી વસ્તુ તેમના જોવામાં આવે, તો તે વિષે ઘણા ઘણા પ્રશ્નો પૂછીને માખાપ પાસેથી તે સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાની આતુરતા તેઓ બતાવે છે, પણ માખાપ તેમની એવી ઉત્તમ ચિત્તવૃત્તિને દબાવી નાંખી સ્વાભાવિક રીતે અને થોડા શ્રમથી જે પડકું જ્ઞાન તેમને આપી શકાય તે નહિ આપતાં ક, ખ, શીખવાડવાને તથા પુસ્તક વાંચવામાં મન લગાડવાને મહેનત કરે છે. પોતાની આસપાસના જડ ને ચૈતન્ય પદાર્થોની સ્વાભાવિક અવસ્થા અને તેમના ગુણ દોષ એ સર્વથી માહિત થવું એ જ્ઞાન મેળવવાની પહેલી પાયરી છે. જેથી બાળકો એ સર્વ વસ્તુના પરિચયથી શિક્ષણ

મેળવાને તેને સ્મરણમાં રહી શકે તેને માટે યત્ન કરવો અતિ જરૂરનો છે. એવા શિક્ષણથી પરિદર્શન શક્તિની ઉત્પત્તિ થવાનો આરંભ થાય છે. એ પરિદર્શન (નિરીક્ષા) શક્તિને વધારે વધારે ખીલવવી એ પણ શિક્ષણ આપવાનો માર્ગ છે. એ શક્તિ જેટલી તેજદાર થાય છે, તેટલી માણસમાં કુશળતા ને વિજ્ઞાન વધે છે. એ શક્તિના યોગે વિજ્ઞાન વિષયમાં; (સાયન્સ અને ફીલોસોફીમાં) સમાજ તત્ત્વ વિષયમાં અને સામાન્ય રીતે સર્વ વિદ્યાના વિષયમાં નાના પ્રકારના નવા નવા શોધો થાય છે. ઉમ્મર વધવાની સાથે જળ થળના પદાર્થો નીહાળવાથી પરિદર્શન શક્તિને પુષ્ટિ મળે છે. પણ ઘણી જગ્યાએ શાળાઓમાં શીખવવાની અનિયમિત રીતિથી બાળકોનાં ચિત્ત પુસ્તકો વાંચવામાં જ હમેશાં ગુંથાએલાં રહે છે, ને બહારની-આસપાસની વસ્તુઓનું પરિદર્શન કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતી નથી. બાળકોના ચિત્તની એવી અવસ્થા અતિ શોચનિય છે. તેની સાથે શિક્ષકોની અયોગ્ય ધાક ને મારવાની ટેવથી બાળકોનો બધો પરિશ્રમ ને બધી ચિન્તા પુસ્તકોનું અધ્યયન કરવામાં તથા શબ્દ શિક્ષામાં ખેંચાયાથી ખીજ વિષયો તરફ તેઓ એકરકાર થઈ જાય છે. એવી રીતે તેમના માનસિક આશ્ચર્યનો એટલો બધો નાશ થઈ જાય છે કે તે નવું પ્રકી અથવા નવી વસ્તુ તેમના દીકામાં આવે તો તે વિષે બે ત્રણ સાધારણ પ્રશ્ન કરીને તેઓ બેસી રહે છે અને કંઈ પણ તપાસીને જોવાની તથા જાણવાની ઇચ્છા તેમને રહેતી નથી. પરંતુ એ જાણવાની ઘણી જરૂર છે, બહારના સર્વ વિષયો ઉપર દ્રષ્ટિ ન રહ્યાથી ને તેના ગુણ દોષ તથા પ્રસ્પરના સંબંધની ઉપર લક્ષ ન કરી શકાયાથી ખૂં જ્ઞાન મેળવવાનો ઉપાય રહેતો નથી. કારણ કે વાસ્તવિક રીતે એવા બહારના ઘણા વિષય પરોક્ષ રીતે પુસ્તકોમાંથી મળે છે. તે

પરિદર્શન કરી પુસ્તકમાં લખ્યા પ્રમાણે તેનો ખરો ચિતાર મનમાં ઠસ્યા સિવાય પરોક્ષ રીતે મેળવેલું જ્ઞાન ઓટલુંજ કામમાં આવે છે, માટે બાળકોની પરિચાલન શક્તિને ઉત્તેજન મળે તે વિષે શિક્ષકોએ પુરતી કાળજીથી યતન કરતા રહેવું જોઈએ.

કેળવણી આપવાનો ખીજો એક મુખ્ય ઉપાય એ છે કે બાળકોને તેમની ચિત્તવૃત્તિની યોગ્યતા પ્રમાણે વિદ્યાભ્યાસમાં લગાડવાં જોઈએ, તે સાથે તેમને શીખવવાની રીત પણ મનોરંજક ને ખુશકારક જોઈએ. ખરી કેળવણીની સાથે બુદ્ધિની ચાલનાથી ચિત્તની અપૂર્વ પ્રકૃષ્ણતા ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રકૃષ્ણતા બ્યાં સુધી પહોંચે છે, ત્યાં સુધી મન ઉત્સાહની સાથે જ્ઞાન શીખવાના માર્ગે ચાલે છે. એમ થવાથી શિક્ષકની તરફથી ઉત્તેજનની થોડી જરૂર રહે છે, અને શીખવવામાં પડતો શ્રમ કોઈપણ પ્રકારે કષ્ટદાયક જણાતો નથી. ઉત્સાહ તથા એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિની વૃદ્ધિ થવાથી બાળકોના વિષય જલદી સાધ્ય થાય છે, પરંતુ તે પ્રકૃષ્ણતા મનને આનન્દમાં રાખવાને બદલે એકલા અભ્યાસ ઉપર લગાડવાથી મનોવૃત્તિયો સહેલથી ઉત્તેજિત થતી નથી. શીખવાના વિષયમાં મન થતું નથી અને એકાગ્ર ચિત્તની ખોટને લીધે જે વાંચ્યું હોય કે ગોખીને પાઠ કર્યું હોય તે બરાબર યાદ રહેતું નથી અને જો આગ્રહથી ધણી મહેનતે મન લગાડવામાં આવે, તો તે જલદી જલદી થાકી જવાથી અભ્યાસ કરવાનું કામ અધુરું રહે છે. વાસ્તે બાળકોને શિક્ષણ આપતી વેળાએ જોઈ તેમનાં ચિત્તનું સંરક્ષણ થાય અને જોઈ આનન્દની સાથે શીખવાને તેઓ પ્રવૃત્ત થાય એવી કુશળતા વાપરવી એ ખરા શિક્ષકનો ધર્મ છે.

ખરી રીતે જોતાં બાળક જન્મે છે ચારથીજ તેની કેળવણીનો

આરંભ થાય છે અને કુદરતી નિયમ પ્રમાણે મનુષ્યે આપેલા શિ-
ક્ષણનો આરંભ થયા પહેલાં જે કેળવણી મળવાની શરૂઆત થાય છે
તે તેમની અંતરની ચેષ્ટાઓથી ધીમે ધીમે વધીને મરણ પર્યંતમાં
કેટલાક વિષયનું થોડું થોડું જ્ઞાન તેઓ મેળવી શકે છે. વિદ્યાભ્યાસનો
આરંભ કર્યા પછી બાળકો માતૃભાષા કેવા આશ્ચર્યને કૌશલ્યથી શી-
ખી શકે છે? નવી વસ્તુઓ પકડી લેવામાં, નવું નવું જોવામાં તે નવા
નવા શબ્દો સાંભળવામાં બાળકોના મનમાં કેવો ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થાય
છે? એવી બાબતોનો અભ્યાસ કરવાનો શ્રમ લેવા કોઈ તેમને કહેતું
નથી પણ સ્વાભાવિક રીતેજ તેમની ચિત્તવૃત્તિઓનું વલણ એ પ્રમાણે
આકર્ષાય છે. નાનું બાળક જે દેખે તે પકડવા જાય છે ને જે હાથમાં
આવે તે મોંમાં નાખે છે, તાણીને ફાડી ચીરી નાખે છે. અને એ
પ્રમાણેની ચેષ્ટા કરીને તે આનંદ પામે છે. એવી રીતે સર્વદા તે ગુ-
લતાન રહેવા ચાહે છે, અને નિદ્રાવસ્થા સિવાયની એક પલવાર પણ
તેને સ્થિરભાવે રાખવું અઘરું પડે છે. શા કારણથી બાળક એટલું
અધું મગ્ન થાય છે તે સમજવામાં નહિ. આવવાથી મારૂ ખોર
કહીને મારવાનું કહે છે, પરંતુ ચિત્તવૃત્તિની આપલ્યતાની વૃદ્ધિની આગળ
કોઈપણ પ્રકારનું શાસન પ્રબળ થઈ શકતું નથી. એવી પ્રકૃતિ દેવીની
કેળવણી આપવાની રીતિ છે. એ રીતિની માફક જેટલું ચાલીએ તેના
પ્રમાણમાં આપણી કેળવણી ફળવાન તથા મંગળકારક થાય છે.

પોતાનો યત્ન અને શિક્ષકના શિ- ક્ષણ વિશે વિચાર.

વિતરતિ ગુરુઃ પ્રાજ્ઞ વિદ્યા યથા તપૈવ જહઃ
નતુખલુ તમો જ્ઞાને શક્તિં કરોત્ય પહન્તિ વા
મયવતિચ પુન મુયાન્ મેદઃ ફૂલં પ્રતિ તદ્યથા
પ્રભવતિ શુચિર્વિમ્બોદ્દગ્રાહે મણિર્ન મૃદાઃ

ભવભૂતિ.

‘ ગુરુ બુદ્ધિમાન તથા જડ છે એવું ન ધારતાં બધાને એક સરખી રીતે વિદ્યા વિતરણ કરે છે; તે કોઇને સમજવાની શક્તિ આપતો નથી અથવા હરણ કરતો નથી; પણ તેના ફળમાં ઘણો ફરક પડેલો જોવામાં આવે છે, નિર્મળ આત્મસીકાયજ સૂર્યકિરણને પ્રતિક્ષિત કરી શકે છે, માટીનું ઢેંપુ તે કરી શકતો નથી.

વિદ્યાલયમાં બધા જાય છે, સારા શિક્ષકની સોબતમાં ઘણા વિદ્યાર્થિયો રહે છે, પણ બધા સરખી રીતે વિદ્યા કેમ મેળવતા નથી? એનો જવાબ કોઈ કહેશે કે બધા વિદ્યાર્થિયોની ધારણાશક્તિ એક સરખી હોતી નથી. કોઈ કહેશે કે બધા વિદ્યાર્થિયો એક સરખી રીતે ધ્યાન આપતા નથી. આના ઉપરથી જોઈએ છીએ કે બે વિષયના જુદાપણાથી ફળમાં ફરક પડે છે. પહેલી ધારણાશક્તિ અને બીજી પ્રણિધાનશક્તિ. ધારણાશક્તિના ઉપર કોઇનો પણ હાથ નથી. બધાં એક સરખી રીતના મગજ લઇને જન્મતાં નથી. કોઇની બુદ્ધિ અતિશય આશ્ચર્યકારક હોય છે. જે વિષય તેની સામે આવે છે, તે જલદીથી તેની અંદર જાય છે અને તેનો મર્મ તે ગ્રહણ કરી શકે છે. વળી કેટલાકની પ્રકૃતિ કંઈક જડ હોય છે, કોઇપણ વિષયનો મર્મ

ગ્રહણ કરવામાં તેને વખત લાગે છે. આવું કહેવાય છે કે, સર આ-
 ઈઝક ન્યુટન જ્યારે બાળક હતો, ત્યારે તેની પાસે યુક્લિડની ભૂમિ-
 તિના પહેલા ભાગની ૪૭ પ્રતિજ્ઞા વાંચીને સંભળાવી હતી. તે સાં-
 ભળતાં જ તે બોલ્યો આ તો ખરી છે. જે પ્રતિજ્ઞાની સહત્તાને સમ-
 જવામાં કેટલા મોટા છોકરાનું મગજ ફરી જાય છે, તે નાના ન્યુટને
 સ્વતઃસિદ્ધ બાવથી અનુભવ કર્યું કે તે ખરી છે. પણ આ માનવ
 સંસારમાં સર ન્યુટન થઈને બધા જન્મતા નથી. કલકત્તાની સંસ્કૃત
 કૉલેજના પરશોકવાસી પ્રોફેસર તારાનાથ તર્કવાચસ્પત્યના વિષયે
 આવું સંભળાય છે કે, તે નાનપણમાં એટલે વિદ્યાર્થીની અવ-
 સ્થામાં ધણોખરો દહાડો અને દહાડાનો વધારે વખત ગપાટા
 મારતો ફરતો હતો, કદાચ એક દહાડો કેટલાક કલાક વાંચવાના
 ગ્રંથ લઈને ખેસતો હતો, અને તરત દિવ્યાલોકના પ્રમાણે બધા
 વિષયનો મર્મ ગ્રહણ કરી લે તો જોઈને બધા વિદ્યાર્થીયો મોહિત
 થઈ જતા. તે વેળાએ કલકત્તાની સંસ્કૃત કૉલેજમાં નાથુરામ શાસ્ત્રી
 નામનો એક હિંદુસ્તાની પંડિત કાવ્યનો તથા અલંકારનો શિક્ષક
 હતો, તે બંગાલી બાપા બણતો નહોતો, સંસ્કૃત બાપામાંજ તે વાત-
 ચીત કરતો હતો તથા શિક્ષકનું કામ ચલાવતો હતો. તે ધણીક વ-
 ખતે હસીને કહેતો હતો કે,

“મમ યત્ર યત્ર સંદેહ સ્તત્રૈવ તારા પૃચ્છતિ”

જ્યાં જ્યાં મને સંદેહ છે ત્યાં તારા પ્રશ્ન કરે છે. તારા-
 નાથની આ ધારણાશક્તિ લઈને બધા જન્મતા નથી.

વિદ્યા મેળવવાના વિષયમાં ધારણાશક્તિના પ્રમાણે પ્રણિધાન
 શક્તિ (લક્ષ આપવાની શક્તિ) જોઈએ. ઘણાક બુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થીયો
 લક્ષની ખોટથી સારા શિક્ષકની પાસે રહેવા છતાં પણ વિદ્યા મેળવી
 શકતા નથી. પણ સવાલ એ છે કે આ પ્રણિધાનશક્તિ બધાને કેમ

હોતી નથી ? ઉત્તર, જ્ઞાન મેળવવાને માટે જેઓ આતુર હોય છે, તેઓનેજ પ્રશ્નિધાન હોય છે, ખીજાને તે થતો નથી. દરરોજ આંખથી જોઈએ છીએ કે દેશના સેંકડો ધનવાનના પુત્રોસાર વિદ્યા-શિક્ષણને માટે કેટલા ઉપાયો અવલંબિત થાય છે. તેઓને વિદ્યાલોભમાં મદદ કરવા માટે ધણું ધન ખર્ચાને લાયક શિક્ષક મુકરર કરવામાં આવે છે; તેઓ ઉકવા બેસવામાં તેઓની સાથે ને સાથે હોય છે; ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાલય, ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષક, ઉત્કૃષ્ટ પુસ્તકાલય વગેરે બધાની તૈયારી હોય છે, તે છતાં તેઓમાં ધણાંજ થોડાં છોકરાં વિદ્યાન યધને પ્રતિષ્ઠા લાભમાં સમર્થ થાય છે. એતું કારણ શું ? તેઓ શું બધા જડબુદ્ધિના છે ? તેમ નથી, કારણ કે એ બધા બાળકોમાંથી ધણાક મોટા યધને વિષયકાર્યમાં સારી બુદ્ધિની ઓળખાણુ આપે છે. તેતું કારણ તેઓની જ્ઞાન સ્પૃહાની ખોટ છે, તેમજ શ્રમ પ્રવૃત્તિની ખોટ છે. આવા દરરોજ આ સસના પુષ્કળ પ્રમાણુ મળે છે કે, જ્ઞાનસ્પૃહાવાળો ઉત્સાહી તથા મહેનતુ વિદ્યાર્થીજ ગુરુપદેશના દ્વારા ઉપદ્રુત થાય છે. જેમાં સ્વાવલંબન નથી, જ્ઞાનસ્પૃહા નથી, શ્રમશીળતા નથી, તેના કાનમાં વિદ્યા રેડયા છતાં પણ તેને કંઈ પણ ઉપકાર થતો નથી. વિદ્યા લાભમાં સ્વાવલંબનશક્તિ (પોતાની મહેનત) જ ઉત્પત્તિનો પાયો છે, ગુરુપદેશ સહાયમાન છે.

પણ સ્વાવલંબનશક્તિના મૂળ પાયા તરીકે ગુરુપદેશની જરૂર અસ્વીકાર કરી શકાતી નથી. હાલમાં બધા વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો તૈયાર થયાં છે. એક મુશ્કેલ વિષયને સારી રીતે મેળવવા માટે જે જે જરૂરના બધુવા જેવા વિષયની જરૂર છે, તે પણ નાના પ્રકારના ગ્રંથમાં લખેલા છે. તેથી હાલના સમયમાં એક માણસ પોતાના ધરમાં બેસીને શ્રમ તથા અનુસંધાનથી ઘણીક વિદ્યા મેળવી શકે છે.

હાથે મોટી મોટી કોલેજોમાં મોટા મોટા પગાર આપીને પ્રોફેસર મુકરર કરવાની જરૂર શી છે ? ડાક્ટરી પુસ્તકો ધરમાં બેસીને વાંચીને તથા પોતાની પરીક્ષાથી તો એક ડાક્ટર થઈ શકે છે, તો મેડિકલ કોલેજ ઉઘાડીને હજારો રૂપીઆના પગારના પ્રોફેસર શામાટે મુકરર થાય છે ? એનું કારણ એ છે કે એ બધા વિદ્વાન પ્રોફેસરીએ બધા ગ્રંથમાં વર્ણન કરેલાં વિષયો પોતાની મહેનતથી મેળવ્યા છે; તેના શિવાય પોતાની સમજણથી તે સંબંધી ઘણાંક નવાં તત્ત્વ મેળવ્યાં છે. તેઓની પાસે બેસવાથી થોડા સમયમાં એટલું વિસ્તારિત, એટલું મૂલ્યવાન જ્ઞાન મેળવાય છે કે જે પોતે શોધ કરીને જાણવામાટે ઘણા વખતની જરૂર પડે છે. બ્યારે સારા ગ્રંથો તથા ઉત્તમ શિક્ષક એક એકત્ર થાય છે, હાથે વિદ્યા લાભદાયક સહજમાં તથા સુંદર રીતે થાય છે.

પોતાનો યત્ન એજ કેળવણીનું મૂળ છે.

કેળવણીનું મૂળ ખંતીપણું છે. ખંતીપણા શિવાય કોઈ કામ પરિપૂર્ણ થતું નથી, તો શિક્ષણ મેળવવું એ તો ઘણુંજ અઘરું છે. કેળવણીની વેળાએ મનોવૃત્તિયોને બીજા વિષયોથી દાઢીને શીખવાના વિષય ઉપર લગાડવાની સર્વથી પહેલાં જરૂર છે. અભ્યાસથી યુદ્ધિવૃત્તિ નિયમિત થઈ શકે છે. અને યુદ્ધિવૃત્તિ નિયમિત થયાથી વગર હરકતે ધારેલાં વિષયમાં લગાડી શકાય છે. તર્કશક્તિનો યથાયોગ્ય સંસ્કાર થવો સર્વ પ્રકારે ઉચિત છે. તર્કશક્તિ જેટલી જોધએ તેટલી પરિ-

શુદ્ધ નહિ થયાથી સ્વયં પરંતુ તત્વનો નિર્ણય કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી. તેથી બીજાનાં આલેખાં અને શુદ્ધતાના પછવાડે તથા તેને નેતા કરીને કાળ ગાળવો પડે છે, પોતે વિચાર કરીને કાર્ય કરી શકતો નથી.

બીજાના લખેલા વિષયોને અત્રાન્ત મહાવાક્યની પેઠે ગ્રહણ કર્યાથી પોતાની બુદ્ધિશક્તિનો સારી પેઠે ઉત્કર્ષ થતો નથી. તેવા વગર મહેનતે મળેલા વિષયો સર્વદા સ્મૃતિમાં ઠસતા નથી, થોડીવારમાં તે વિસરાઈ જવાય છે, અધ્યયન દાસે અધીયમાન વિષય, ન્યાય તથા ધર્મના અનુભવ, પોતાની વિવેક શક્તિના અનુભોદિત અને પ્રાકૃતિક નિયમની સાથે મળે છે કે નહિ તેની તપાસ કરવી જોઈએ. તેમ થયાથી તે વિષયમાં વિશેષ સંસ્કાર ઉત્પન્ન થશે; બીજા તેને લગતા વિષયનું જ્ઞાન મળે છે; તર્કશક્તિ વિશેષરૂપથી ખીલે છે અને મેળવેલું જ્ઞાન ચિરકાલ સ્મૃતિમાં ઠસી જાય છે.

આ ઠેકાણે પ્રસંગને લીધે ડાક્ટર આરનોલ્ડની શિક્ષણની રીતિ વિષે લખ્યું યોગ્ય સમજીએ છીએ. તે પોતે જે શીખવાના વિષયો હતા તે વિદ્યાર્થિઓને કહેતો નહોતો; પરંતુ કેવી રીતે શીખવા જોઈએ, તેનો માર્ગ બતાવતો હતો. પોતે ઉપરી લેખે સર્વ વિષયોની ખરદારી રાખતો હતો. વિદ્યાર્થિઓ પરિશ્રમ અને યત્ન પૂર્વક શીખતા હતા. તે તેઓની શિક્ષા પ્રવૃત્તિને વિશેષ પ્રદારે ઉત્તેજન આપતો હતો. તે યત્નપૂર્વક વિદ્યાર્થિઓને પાછા હકતા રોકવા તેને ઉત્સાહ આપતો હતો અને નિરન્તર ખરે રસ્તે ચલાવતો હતો. તેણે એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે, “ આકસ્ટા ફોર્ડ વિશ્વવિદ્યાલયમાં એટલે યુનિવર્સિટીમાં શીખવાના ધણા વિષયો છે; તેને અનુસરીને કેળવણી લેવાની જેની ઇચ્છા નથી; જે શ્રમ વિમુખ પદ્ધતિ વિલાસ

સુખનો અનુભવ કરવાનો અભિલાષ રાખે છે, તેને વિશ્વવિદ્યાલયમાં મોકલવા કરતાં આડાંમાનનાટાપુમાં મોકલવો સારો છે. કારણ ત્યાં તે પોતાની મહેનતથી તથા ચત્રથી પોતાનું પેટ ભરવાને મંડે છે. દૂકામાં કેળવણીનું મૂળ અન્તરની પ્રવૃત્તિ છે. તે પ્રવૃત્તિ ન હોવાથી નિશાળ, વિદ્યાલય કે વિશ્વવિદ્યાલય કંઈપણ કરી શકતી નથી. બ-ળવતી પ્રવૃત્તિ હોવાથી સર્વપ્રકારની અવસ્થામાં શિક્ષણ મેળવી શકાય છે. શિક્ષણ મેળવવાનો આજ રસ્તો છે. રાજા, પ્રજા, ધનવાન, ગરીબ, બુદ્ધિમાન, મૂર્ખ સર્વ તે માર્ગથી શિક્ષણ મેળવી શકે છે. અનુરાગ, ઉત્સાહ, અને મહેનત સિવાય બીજા કોઈપણ ઉપાયથી શિક્ષણ મળી શકતું નથી.

ન્યારે આપણે પોતાની મેળે શીખીએ છીએ, સારે આપણે જે વિચારે મેળવીએ છિએ, તે બીજાઓની પાસેથી મળેલા વિચારોના કરતાં વધારે સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત હોય છે એ નિર્વિવાદ છે, અને એથી કરીને આપણી બુદ્ધિ પરબીન થતી નથી એટલુંજ નહિ, પણ વસ્તુઓના સંબંધો સુધી જોવામાં, વિચારોને સંબંધ કરવામાં અને નવાં સાહિત્યો શોધવામાં આપણે વધારે પ્રવીણ થઈએ છીએ. ન્યારે આપણે બીજાનાં વિચારો લીધા કરીએ છીએ, અને પોતાના મનને તટસ્થ રહેવા દઈએ છીએ, સારે જે માણસને હમેશાં બીજા લોકો વચ્ચે પહેરાવે છે, જેની પાસે નોકરો સેવામાં રહે છે, જેને ઘોડાઓ ન અહિંથી તહિં લઈ જાય છે, અને જે પરિણામે પોતાના શરીરની શક્તિ અને પોતાના અવયવોનો ઉપયોગ ખોઈ ખેંચે છે, તેના જેવી સ્થિતિમાં આપણે આવી પડીએ છીએ. શાસ્ત્રાભ્યાસ સુગમ કરવાની ઘણી પ્રશંસનીય પદ્ધતિઓ પ્રચલિત છે, પણ કોઈ આપણને પ્રચલતી શીખતાં શીખવે તે વધારે ધૃષ્ટ છે.

લોક કહે છે કે, “જ્ઞાન મેળવવામાં આપણી બુદ્ધિ ઉપર બહુ આધાર રાખવો, અને ધારવું કે આપણે અધી વસ્તુઓ જાણી શકીએ, એ જોમ જોટું છે, તેમ આપણથી પોતાની મેજે કશું જાણી ન શકાય, એમ માનવું પણ જોટું છે. જે પોતાની બુદ્ધિનો દરેક બાબતમાં વિશ્વાસ રાખે છે, અને સસ શોધવામાં પોતાની બુદ્ધિને છેક અસમર્થ માને છે, તે બીજા પોતાને ઉચ્છેદી જામ તે-ટલાની ખાતર પોતાના પગ કાપી નાખવા જેવું કરે છે. એ પ્રભાણે બીજાના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખવાથી કશું ફળ નથી; કારણ કે જો બીજાની આંખો વડે આપણે દેખી શકીએ, તો જ બીજાની બુદ્ધિ વડે આપણે સમજી શકીએ. જેટલું આપણે પોતે અરેખડ જાણીએ છીએ, તેટલું જ આપણે જાણીએ છીએ, તેટલું જ સસ આપણને મળ્યું છે. બીજાઓની પાસે ગમે તેટલું હોય તે તેમનું છે, આપણું નથી. જે આપણને સમજતા ક્યાં વગર આપી શકાય તેમ નથી; જે ખાતરો બહીસ કે ઉછીનો આપી શકાય તેવો નથી.”

સોફ્ટીસ કહે છે કે, “કશું કરવું એ સમજવાનો સાચી સારો રસ્તો છે. જે કંઈ આપણે પોતાના પ્રયાસથી શીખીએ, તે જ આપણે પૂરેપૂરું શીખીએ છીએ.

જ્ઞાનની અથવા લૈકિક ચીજોની મેળવવામાં બધાં માણસોનો એકજ રસ્તો છે. ઉત્સાહ, એકાગ્રતા અને ઉદ્યોગ સિવાય કોઈ વિષયમાં ચીજોની મેળવી શકાતી નથી. દુર્જન, રોગી માણસો દરેક વિષય પરિશ્રમ કરવામાં સમર્થ થતા નથી. તેથી કોઈ વિષયમાં તેઓની ચીજોની મેળવી શકવાની સંભવના રહેતી નથી. શરીર તથા મન એક બીજાની જોડે સંબંધ રાખે છે. શરીરની દુર્જનતા અને અવસરજતા, મનની દુર્જનતા અને અવસરજતા પેદા કરે છે તેથી દુર્જન માણસને સાચાના અધ્યયનથી મળતો વિશુદ્ધ આનંદ જોગવો દુર્લભ છે

તથા સાસ્ત્રનો મર્મ જોડવો મુશ્કેલ મર્મ પડે છે. જોડતા માટે તન-
દુરસ્તી આપનારી કસરત કરવાં સીખવું જોઈએ. અંગ્રેજ તથા કેન્ય
વગેરે યુરોપ તથા અમેરિકાનાં મનુષ્યો શરીરની સુખાકારી સાચ-
વવા માટે નાના પ્રકારની કસરત કરે છે. ક્રિકેટ, હોડીમાં દલેસાં
મારવાં, તરવાર તથા બંદૂક વગેરે દ્વિપાર ચલાવવાં, મોઝા કપર
સ્વારી કરવી, તથા શીકાર વગેરે શક્તિ તથા લેન્ડોલ્ફ પ્રગોદ્ધા-
યાનો તેઓનાં હોડાં વિલાસભાગ તથા પોતાના મરમાં અભ્યાસ
કરે છે. પ્રેતાવસ્થામાં નાના પ્રકારના સંસારના કાર્યમાં લાગીને પણ
તે દેશના લોકો તનદુરસ્તીની સંભાળ તથા જળ વધારવા માટે કસ-
રત કરે છે. એના દાખલા એકા કરવાને દર દેશમાં જવાનો જરૂર
નથી. ભારતવર્ષમાં સૂર્ય તે નજરે પડે છે. કેટલાક વર્ગો કપર
છંદાંડનો પ્રધાન પામરદન મરી ગયો છે. તેના કસરતના વિષય
વાંચ્યાથી આશ્ચર્ય પમાય છે. ગ્રહાવસ્થામાં તેઓ રાજનીતિ પ્રયોગ
કોશલ્યમાં લોકમંડળનો અમગણ્ય ધયો દત્તો. તેમ બાલ્યાવસ્થામાં
હોડીનાં દલેસાં મરવામાં, કુદવામાં પણ તેના જરાખરીઓમાં તે
પહેલે નંબરે દત્તો. શરીર ક્લેશ સદન કરવામાં તથા કામ કરવામાં
શક્તિવાન નહિ હોત તો કદી તે લાંબો વખત સુધી પ્રધાનપણું
ભોગવવા સમર્થ યાત નહિ. તેની ૮૨ વર્ષનો કમ્મર ધર્ષ હતી,
તો પણ રાજના વિચારથી છેટે રહીને શીકાર વગેરે તેજસ્કર કાર્યથી
શરીરને તનદુરસ્ત અને અન્તઃકરણ પ્રજ્વલ રાખવાનો યત્ન તે કરતો
હતો. એક શુદ્ધિમાન માણસે કહ્યું છે કે, " છંદાંડનાં પ્રખ્યાત મં-
ત્રીઓ જેવા અસાધારણ શુદ્ધિમાન છે, તેમ ધનુજા જળવાન છે.
તેઓના આકાર મોટા, છાતી પહોળી, અને અવયવો મુસંધટિત છે,
અને પોતાના વાક્યના પ્રમાણ આપવા માટે લાર્ડ પામરદન તથા

લાર્ડ બ્રૅહામ વગેરે પ્રસિદ્ધ મંત્રીઓને ઉદાહરણ ભૂમિમાં આપ્યા છે. લાર્ડ બ્રૅહામનું શરીર લોખંડના તરીકે ભૂલાવે પમાડે છે. લાગત પરિશ્રમ કર્યા છતાં પણ તેને થકાવટ જણાતી નહોતી, તે પણ વગર કામથી રહી શકતો નહોતો. તે ૬૦ વર્ષ સુધી અવિચ્છેદ્ય મહાસભા પાર્લામેન્ટનાં મોટાં કામ કરતો હતો. તેણે અવસ્થા, રાજનીતિ, સાહિત્ય તથા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીને પ્રત્યેક વિષયમાં અસાધારણ હોંશિયારી પ્રકાશ કરી હતી. ઘણાકે આખું જીવન એક કામમાં ગાળ્યા છતાં પણ તેમાં ઘણી હોંશિયારી મેળવી શકતા નથી. વિચારે બ્રૅહામના સરખા ઉદ્યોગી તથા ધુરન્ધર માણસો ભૂમંડળમાં ઘણું કરીને નજરે પડતા નથી. પરંતુ આવી ઉન્નતિ મેળવવાનું મૂળ એક માત્ર ઉદ્યોગ હતો અને પરિશ્રમ શરીરની શક્તિના અંગે હતો. મહાસભા પાર્લામેન્ટના સભાસદની પદવીમાં આવીને મોટી મહેનત કરવી પડી હતી. કેટલાકે ૭-૮ કલાક સુધી જાગી રહીને ગંભીરસ્વરથી વાગમૃત વર્ષણ કરે છે. હીનજાત તથા વીર્ય વિનાના માણસો કદાપિ તે શ્રમ ભાર ઉપાડવામાં સમર્થ થતા નથી.

ઈંગ્લેન્ડનો માણ પ્રધાન ગ્લેડસ્ટન જેની ઉમ્મર ૮૨ વર્ષની હતી તે પોતાને હાથે લાકડાં ફાડતો હતો અને તે કેટલો ઉદ્યોગી હતો તે જોઈ વર્તમાનપત્ર વાંચતા હશે તેઓ જાણતા હશે.

પરાક્રમને ધીરે જ જ્ઞાનવેતાઓ ઉન્નતિ મેળવે છે. ફક્ત જ્ઞાનથી કોઈ કાર્ય થતું નથી. જ્ઞાન કામમાં આણવામાં શરીરની શક્તિની જરૂર છે. એકને કહ્યું છે કે, “ જ્ઞાન જ શક્તિ છે. ” પરંતુ જગતનો ઇતિહાસ વાંચ્યાથી ઘણી જગાએ એનાથી વિરુદ્ધ જોવામાં આવે છે. પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી આર્કિમિડિસ તે વેળાના માણસોના કરતાં વધારે જ્ઞાનવાન હતો, અને સિસિલદીપમાં તે વેળાએ

પ્રમુખ સામ્રાજ્યો યત્ની દત્તો. તથાપિ ત્યાંના ગાબુસો સ્વદેશની રક્ષા કરવામાં સમર્થ થયા નહોતા. આક્રિમિટિસ પોતાના અસાધ્ય વધુ જ્ઞાનકૌશલ્યથી સાચા સમય સુધી રોમન લશ્કરીઓની વિવિધ કૌશલ્યો વિષય પદ્ધતિ જાણે સ્વદેશની સ્વતંત્રતાની જોડે દૂર ચલે. રોમનની ચક્રાવર્તી વેળાએગ્રીસ દેશમાં વધારે જાનવાન તથા અગ્રશાળી લોકો દત્તા. તથાપિ તેમના તેજ તથા પરાક્રમના પ્રભાવથી વિનિત તથા દીનતાપદ્ધતિ દ્વચતા મરેજાનો પેડે ટાળી ગાળતા દત્તા. સરાસિનોના દિગ્વિજય, જંગલી દુર્જય પવન જાતિથી બારતવપંને પરાજય અને જંગલી ગણ જાતિથી રોમ રાજનો ઉચ્છેદ, આ સર્વ વિષય એકાદ્ર ચિત્તથી વિચાર કરીને જોવાથી સ્પષ્ટ જણાશે કે શક્તિ તથા પરાક્રમના શિવાય ફક્ત જ્ઞાનથી ગાબુસો કદાપિ પોતાનો બચાવ કરવામાં સમર્થ થતાં નથી. તેથી જળ તથા તનદુરસ્તી સાચવવા માટે જાતવાન થવું સર્વદા ઉચિત છે. દેશના લોકો જળવાન પરાક્રમી તથા દિગ્મતવાન ન હોય તો કદાપિ શરીરની રક્ષા થતી નથી; અને જે કે જીવનની મદદથી થોડીક રક્ષા થાય છે તો તેમાં ઘણો ખર્ચ થાય છે તેમાં કાંઈ પણ સંશય નથી. વિશેષ રાજ તથા પ્રજાનો ગૌરવ રહેતો નથી. પ્રજા નિર્હવ તથા દુર્બલ હોય, તો રાજ વિષ્ણવની સંભાવના રહે છે ખરી, પરંતુ નરપતિને પણ તેની જોડે નિર્હવ તથા દીનજળ થવું પડે છે. પ્રજાના જળ તથા પરાક્રમથી રાજનું પરાક્રમ તથા જળ હોય છે. તેથી પ્રજાની દીનતાથી રાજની દીનતા ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં સંદેહ નથી.

આત્મા અને શરીર જે મળીને મનુષ્યના નામથી માણસ જાળખાય છે. ફક્ત શરીરને માણસ કહેવાતો નથી; અને દેહ વિનાનો આત્મા મનુષ્ય રાજમાં ગણાતો નથી. અથવા આ જે પ્રકારના

પદાર્થ મનુષ્ય શબ્દમાં કહેવાય છે. તેથી માણસોને સારાં કરવાં હોય તો એ જેનો ચઢતો કરવી જોઈએ. નહિ તો માણસ કદી પણ ઉત્તમ થઈ શકતાં નથી. રૂસોએ કહ્યું છે કે, “ શરીર આત્માના ચાકર જેવું છે. આત્મામાં દયા ઉત્પન્ન થાય છે, શરીર તે દયાનું કામ બજાવે છે. શરીર અશક્ત થયાથી, ઉદાર અને કલ્યાણના વિષયો આત્મામાં ઉદય પામીને આત્મામાં જ પાણીના લખાણની પેઠે વિલીન થઈ જાય છે. તેથી પોતાનું, સ્વજનનું અને જગતના માણસનું કંઈ ભલું કરાતું નથી. દુઃખમાં ફક્ત શરીરની કેળવણીથી માણસ જંગલી અને ઘાતકી થાય છે, અને ફક્ત માનસિક કેળવણીથી સંસારથી અળણ્યા પડિત મૂર્ખ થઈ જાય છે. પરંતુ શારીરિક તથા માનસિક કેળવણીથી માણસ માણસપણામાં આવે છે.

વૃત્તિયોની ચાલના કરવાનો ઉપાય ખાલશાળા.

બાળક જન્મતાં જ શિક્ષણ લેવાનો આરંભ કરે છે. તેના સુ-ક્રામણ નેત્ર વારવાર ધણી અદ્ભુત વસ્તુ જુએ છે, અને તેના સુ-કુમાર કાન દરપળે શુર લધુ, મધુર, કર્કશ, વિવિધ પ્રકારનું શ્રવણ કરે છે. તેનું શરીર જેથી ચંદ્રકલાની વૃદ્ધિની પેઠે દિવસે દિવસ વધતું જાય છે, તેમ મનની વૃત્તિયો પણ દિવસે દિવસ વધે છે અને તેમાં ફેરફાર થતો જાય છે. એટલા માટે બાલ્યકાલથી જ બાળકોનાં અન્તઃકરણને યોગ્ય રસ્તે લગાડીને ખરાબ માર્ગથી રોકવાનો ઉપાય પકડવો જોઈએ. તેઓને પ્રથમથી વિનિત નહિ કર્યાથી પછીભારે થાય

છે. તેઓને જે વર્ષની ઉમ્મર સુધી માના સિવાય કોઈના વધીભૂત રહેવું સંભવતું નથી. જે વેળાએ કેવળ સ્નેહમયી માનો હૃદયનન્દન પોતાનો દીકરો તથા દીકરીને વગર દરકતે સ્વીખવે તથા વિનિત કરી શકે છે. તે વેળાએ તે તેઓનો શિક્ષા ગુરૂ તથા તેનો સુકુમાર ખોજો તેઓનું ઉત્તમ શિક્ષણનું સ્થાન છે. જેના થોડે તેઓ આરોગ્ય તથા પ્રકૃષ્ઠ ચિત્તથી રહે, નાના પ્રકારના પ્રસક્ત ગોચર પદાર્થ ઓળખે તથા તે સર્વના ગુણ દોષ જાણે, કોડા, પતંગ વગેરે જન્તુઓને ક્લેશ આપવામાં તથા પ્રાણી દેવામાં હેટે રહે અને ઈર્ષ્યાદિ રિપુઓના વશીભૂત ન થતાં ખીર્ન બાળકોની સાથે મિત્રતા કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય, પહેલેથી તેમ કરવાની માની મોટામાં મોટી દરજ્જા છે. ઓછામાં ઓછા જે વર્ષ સુધી નાનાં બચ્ચાંનું આવી રીતે લાલન પાલન કરવાનો ભાર કેવળ માના ઉપર રાખવો જોઈએ. તે તેઓના સ્વભાવ વૃક્તિનાં ખીલ જેવાં અંકુરિત કરી શકશે, બિબિધમાં તેનાથી તેવું ઝાડ ઉત્પન્ન થવાની સંભાવના છે.

હોકરાંની જે વર્ષની ઉમ્મર ચપા પછી બાળકોની કેળવણીને ઉપયોગી કોઈ બાળશાળામાં તેને અધ્યયન કરવા માટે મોકલવા જોઈએ. આપણા દેશમાં એવી વિદ્યાલય કોઈ ઠેકાણે પણ નથી, એટલામાટે કેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ તે ઘણાકો જાણતા નથી. એવી બાળશાળાની વ્યવસ્થા કરવી એ મોટું ભારે કામ છે. આટલી નાની ઉમ્મરનાં હોકરાંને કેળવણી આપવી એ ઘણું કઠણ કામ છે. જેનાથી બાળકો શિક્ષા સ્થાનને સમવાની જગા અને શિક્ષણના કામને આનન્દનું કામ સમજે, તેના ઉપાય કરવા જોઈએ. તેનું વિસ્તારિત વર્ણન કરવા જતાં પુસ્તક મોટું થઈ જાય તેથી દૂકામાં આ વિષયના મોટા મોટા નિયમો નીચે આપવામાં આવે છે.

૧ અભ્યાસ કરવાનો ઝોરડો વિશાળ, સ્વચ્છ અને સ્વચ્છ હવા આવે એવો જોઈએ. પ્રકાશ બધી જગાએ બરોબર પડવો જોઈએ. બાળકોને સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરાવવાનું તથા સ્વચ્છ હવામાં રહેવાનું મનમાં ઠસાવવું જોઈએ.

૨ બાળકોના અંતઃકરણમાં સઘળા વિષયમાં પવિત્ર ભાવ ઉત્પન્ન થાય અને સઘળા અશુદ્ધ વિષય પર ધિક્કાર ઉપજે, એવો બાળવિદ્યાલયમાં બંદોબસ્ત રાખવો જોઈએ. એ ધારતે તેઓની રમવાની જગા સ્વચ્છ-સુંદર રાખવી જોઈએ, અને તે સુંદર પુષ્પના ઝાડથી સુશોભિત કરવી જોઈએ, તેઓ તેની શોભા જોઈને સવદા પ્રફુલ્લ રહે તેથી તેઓના અંતઃકરણની વૃત્તિઓ દહાડે દહાડે ખીલશે અને સુધરશે.

૩ જે રમતથી હાથ પગ વગેરે શરીરના અવયવને કસરત મળી બળની વૃદ્ધિ થાય તેવી રમતની વ્યવસ્થા કરી રાખવી જોઈએ, હવા મળે એટલા માટે પુષ્કી જગા પર રમવાની જગા બનાવવી જોઈએ.

૪ મોટી ઉમ્મરમાં જૂદાં જૂદાં માણસોની જોડે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, તેનો અભ્યાસ આ વિદ્યાલયમાંથી કરાવવો જોઈએ, એટલામાટે, બાળશાળાના નિશાળીઓની સંખ્યા ધણી જ ઓછી રાખવી જોઈએ. પચાસ કરતાં ઓછી અને એક સોથી વધારે રાખવી ઠીક નથી, તેમાં સર્વ પંક્તિના બાળકોને દાખલ કરવાં જોઈએ.

૫ તેઓ એક બીજાની જોડે કેવી રીતે વર્તે છે, તે શિક્ષકોએ જોવું જોઈએ, અને જ્યારે તેઓ એકઠાં યુગ્મને રમે અથવા વાતચીત કરે, ત્યારે શિક્ષકોએ તેઓથી છુપાઈને જોવું તથા સાંભળવું, અને તેઓમાંથી કોઈ અપરાધ કરે તો તેને તે વેળાએ સુધારવાની તબવીજ કરવી જોઈએ.

૬ શિક્ષાગુરુએ જાળકોના ઉપર સર્વદા રનેદ, દયા, વાત્સલ્ય અને પ્રસન્ન ભાવ દેખાડવો, અને પોતાના મનનો ઉદ્ધાર ભાવ દેખાડીને તેઓની મનની જ્ઞાતિયોને સતેજ કરવી, તેમ કરવામાં તેઓ આત્મા નહિ લોપે તેવી તેના ઉપર સાવચેતી રાખવા જોઈએ.

૭ જાળકો કીડા, ભમરા વગેરે જેવાથી તેને પકડીને મારી નાંખે છે, એથી કરીને તેઓને ધાતકીપણુ કરવાનો ધારે ધારે અભ્યાસ પડે છે. એટલા માટે યત્ન પૂર્વક એ વિષયની મનાઈ કરવી જોઈએ. જીવ જન્તુઓને કુઃખ દેવુ એ ધણુ જ ખરાબ-ધર્મ વિરુદ્ધ કામ છે, એ તેઓને સમજાવવાનો યત્ન કરવો, અને કાષ્ઠપણુ પાળેલા જતાવરોના ઉપર સર્વદા સારો વ્યવહાર રાખવાનો અભ્યાસ કરાવીને તેઓના આ પાપી અંકુરને મૂળમાંથી ઉખાડી નાખવાનો યત્ન કરવા.

૮ શ્રદ્ધા, ભક્તિ, દયા, ક્ષમા, ન્યાય, સત્ય, સરળતા, વાત્સલ્ય, ઉદારભાવ આ વિશુદ્ધ ધર્મનાં કામમા છેકરોને સર્વદા ઉત્સાહિત કરવાં જોઈએ. રાગ, દ્વેષ, જૂઠું બોલવું, ક્રોધ, લોભ, મદ, માત્સર્ય, ખલતા, કપટતા, બીરતા, નિષ્ઠુરતા, જૂઠું બોલવુ અને બીજા સર્વ પ્રકારના અયોગ્ય આચરણોને દમન કરાવવાં જોઈએ. કોઈ જાળક કોઈ વિષયમાં ઉપર લખેલા અયોગ્ય આચરણુ કરે તો તેઓને શાસન કરવાં જોઈએ. બાળ જોડે બહુનારા જાલકાથી તેઓના ગુણ દોષનો ન્યાય કરાવીને, તેઓને શરમાવીને અને તિરસ્કાર દેખાડીને, તેનાથી દૂર કરવાં જોઈએ. શિક્ષા ગુરુએ ન્યાયાધીશ બનીને જાળકોને પત્ય બનાવીને એ વિષયના ન્યાય કામમાં લગાડવાં જોઈએ, એમ કૃપાથી અપરાધી જાળક ધણું જ શરમાઈને તે કામથી છોટ રહેશે, અને બાળ જાળકોની ન્યાય જ્ઞાતિની પણુ ચઢીયાતી થવાથી અધર્મનું આચરણુ કરવામાં ધિક્કાર ઉપજશે. તેમ થાય તો ન્યાય, સત્ય, અને દયા જાળશાળામાં

સુસ્પષ્ટ લક્ષણ સ્વરૂપે થશે અને હાં પુણ્ય સ્વરૂપ હવા પ્રવાહિત થશે.

૯ ભૂત ડાકણની બીહીક, વગર પાયાના ખોટા વિચારો જન-મંડળમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા છે. એ સઘળા ભ્રમના અંકુર બાળકોના ચિત્તરૂપ ખેતરમાં કાયમ નહિ થાય તેને માટે ઉપદેશ આપવો, અને વાતચીતમાં એ વિષયમાં અનાદર તથા ઉપહાસ પ્રકટ કરીને તેનો ઉપાય કરવો જોઈએ. આ વિષયની આશંકા અંતઃકરણમાં એકવાર ખેસે છે તો તે કાઢવી ઘણી જ મુશ્કેલ પડે છે.

૧૦ બાળકોની શારીરિક શક્તિ વધે અને ધર્મ પ્રવૃત્તિની ઉન્નતિ થાય એવો બંદોબસ્ત હાં રાખવો જોઈએ. તેનાં કેટલાંક ઉદાહરણો આગળ દેખાયાં છે, તેઓની બુદ્ધિ વૃત્તિ ખીલવવાના વિષયમાં પણ વધારે ચત્ન કરવો જોઈએ. આંખ, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયો પહેલાં સતેજ તથા કામ કરે એવી અવસ્થામાં હોય છે. એટલા માટે જો જૂદા જૂદા કુદરતી પદાર્થો તથા કારીગરી વાળી વસ્તુઓ એકઠી કરીને તેઓને દેખાડવામાં આવે અને તેના વિષે શિક્ષણ આપવામાં આવે તો તેઓ ઘણીજ થોડી મુદતમાં ઘણાક વિષય શીખવાને સમર્થ થાય. પહેલા અક્ષર અને શબ્દ શીખવવાના કરતાં ચારે બાજુના કુદરતના પદાર્થ દેખાડીને શીખવવું એ વધારે લાભકારી છે. એ હમણાં સિદ્ધ થયું છે. બાળકો વર્ણુ અને શબ્દ શીખવાને કોઈ રીતે અયોગ્ય હોતા નથી, પરંતુ ઝાડ, વેલ, ફળ, મૂલ, ફૂલ, પશુ, પક્ષી, પતંગ, માટીના, ધાતુના પથ્થરના અને ચિત્રેલી તસવીર વગેરે કુદરતી વસ્તુ જોવી અને તેના વિષય સાંભળવા માટે ઘણી જ આતુરતા અને ઘણી જ ઉત્સુકતા દેખાડે છે, એટલા માટે વિદ્યાલયમાં ઉપર લખેલાં નાના પ્રકારના સજીવ, નિર્જીવ અને દુર્લભ સામગ્રીની જરૂરમય મૂર્તિ તથા ચિત્રમય તસવીર એકઠી કરી રાખવી જોઈએ. બાળકોને સર્વથી પહેલાં

કેવળ શબ્દ શીખાડવામાં નહિ લગાડતાં સુરીતિવડે તે સર્વના આકાર, પ્રકાર, ગુણ દોષના વિષયે ઉપદેશ આપ્યાથી તેના પ્રકૃત મનમાં થોડી સુદૃઢતા ધણું જ્ઞાન મેળવી શકશે, અને એકત્ર કરેલું જ્ઞાન ભવિષ્યમાં નાના પ્રકારની વિધાની ચર્ચામાં સારી રીતે કામ આવશે. બાળકો નિત્ય નવું શીખવાને ચાહે છે, એટલા માટે સુકૌશલ્યવાળો સદુપદેશ આપીને તેઓને ઉપજેલું આશ્ચર્યપણું પૂરું કરવું જોઈએ. પરંતુ તેઓને એક-દમ એક કલાકથી વધારે વખત સુધી પાઠ શીખવવામાં લગાડવાં નહિ, નાના પ્રકારની વસ્તુના ગુણ, ધણી જાતના પશુ પક્ષી વગેરેના સ્વ-ભાવ, દેશ, નગર વગેરેનાં નામ, થોડીક અંગકાશિત, રેખા ગણિત સંબંધી, ખેતરના આકાર વગેરે ધીરે ધીરે ધર્મનીતિના પાઠ બાળશાળામાં શીખવવું જોઈએ.

૧૧ બીજા વિષયોની પેઠે પરમાર્થ તત્ત્વ પણ પહેલેથી શીખવવું જોઈએ. બાળકો જ્યારે જે વિષયના અનુશીલનમાં લાગે છે, ત્યારે તે-નાથી પરમ કારણિક પરમેશ્વરનું જ્ઞાન શક્તિ અને કશ્ચના પુષ્કળ પ્રમાણે દેખાડીને તેઓના સુકુમાર વિમળ ચિત્તમાં પરમ પરિશુદ્ધ ભક્તિ રસાનુત-સંચારિત કરવું જોઈએ. તેના સ્થાપેલા ભૌતિક, શા-રીરિક અને માનસિક નિયમો તોડયાથો જેવી ખરાબી થાય છે અને તે પ્રતિપાલન કર્યાથી જેવો વિશુદ્ધ સુખનો સંસાર થાય છે, તે બા-ળકોને સ્પષ્ટ રીતે શીખાડવું જોઈએ. જગદીશ્વરની સાક્ષાત્ આત્મા સ્વરૂપ પ્રાકૃતિક નિયમ પાળવા એ ઘણા જરૂરના વિષય છે તે પણ તેની સાથે તેઓના મનમાં ઠસાવવું જોઈએ. એમ થયાથી કશ્ચામય પરમેશ્વરના ઉપર શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા પ્રીતિ પ્રકાશ કરાયછે અને તેનો અભ્યાસ પડ્યાથી જેવું ફળ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવું કેવળ મોહાની શી-ખામણ દીધાથી થતું નથી. એમ થયાથી તેઓ કશ્ચાનિધાન વિશ્વ

વિધાન કક્ષાની અપાર કશ્યાના પુષ્કળ દૃષ્ટાન્ત સર્વત્ર જોઈ શકે છે, અને તેને આલોક તથા પરલાકના મંગળનો મૂળાધાર સમજીને તેની પ્રીત સુધારસનો સ્વાદ લેવામાં આત ત્વરથી પ્રવૃત્ત થાય છે.

૧૨ બાળકોની માનાસિક વૃત્તિઓ તેઓના સૌન્દર્યબોધને ખીલાવવા માટે તેઓના જીવનના ઉપર કાવતામય પ્રભાવ પ્રયોગ કરવા જોઈએ. કલાવધામાં સંગીતને પકડવો જોઈએ. ફક્ત એક અવાજે બધા એકત્ર થઈને ગાયન કરાવવું નહિ—ઉત્કૃષ્ટ સંગીત વખતો વખત સંભળાવવા જોઈએ, ચાલતા કનસર્તના સુર સાંભળ્યાથી કંઈ લાભ થતો નથી—ઉંચી જાતના સંગીત વિદ્યાલયમાં ચલાવવા જોઈએ. પ્રખ્યાત વગાડનારાઓ બ્યારે શહેરો શહેરોમાં ફરવા નીકળે છે, હારે તેઓને વિદ્યાલયમાં બોલાવીને બાળકોને સંભળાવવા જોઈએ. જે બાળકને ઘણો મદ પ્રકૃતિનો ધારવામાં આવતો હોય, કદાચ તેની પ્રકૃતિ જાગૃત થઈ પડશે અને તે કદાચ ભવિષ્યમાં વૃષ્ટાતુર જગતને સંગીત સુધા પીવાડીને પરિતૃપ્ત કરશે. મોટા મોટા શુભવાન માણસોને આવવાને કહીશો તો તે આવશે. શુભી માણસો મહાનુભવ માણસો છે—ઢગલાબંધ પૈસા મળ્યાથી તેઓ જેટલા સંતુષ્ટ ન થાય—બાળકોના મનોરંજન કરવાનો અવસર મેળવ્યાથી તેમાં વધારે તૃપ્તિ મેળવશે. એથી બાળકોની કૃપના જેટલી ઉત્તેજિત થઈ શકે આવી બીજા કોઈ પ્રકારથી ચલી નથી. વખતો વખત તેઓને સારા સારા એકત્ર સંગીત તથા આપેરા સંભળાવવા લઈ જવા જોઈએ. સુસ્વર તથા તાન તેઓના કાનને પૂર્ણ કરે છે. તેના સિવાય વિદ્યાલયની ભીત ખાલી રાખવી ન જોઈએ. તેઓની આંખની સાથે ચોપડી રાખવાની જેટલી જરૂર છે, તેમ પાઠશાળાની ભીત ઉપર મોટા મોટા ચિત્રકારોના ચિત્રની નકલ રાખવાની પણ જરૂર છે.

એવો એક સમય આવશે કે જ્યારે વાંચવાના ઝોરડામાં ચિત્ર તથા મૂર્તિ રાખવી એ વિદ્યાલયની સાજસજ્જનું એક મોટામાં મોટું અંગ તરીકે લોકો માનશે.

છોકરાંઓનાં અન્તર સુમધુર સંગીતથી પૂર્ણ કરો, કવિયોના ઉચ્ચ વિચારો તેઓને સંભળાવો.

પણ આ બધા વિષય શીખાડવાને માટે ઉચ્ચ પંક્તિના શિક્ષક જોઈએ.

એવા પ્રકારના શિક્ષક જરૂરના છે કે જેઓ સંકીર્ણ મનના નથી—જેઓના મનની ગતિ સાર્વભૌમિક છે, જેઓની સહાનુભૂતિ ક્ષેત્ર સુ-વિસ્તાર અને જેઓના અંતર દયાદક્ષિણ્યથી પૂર્ણ છે.

આવી બાળશાળામાં શીખવવાનું કામ કરવું, એ કંઈ જવું તેવું કામ નથી. તેમાં ઘણાં અસાધારણ ગુણની જરૂર પડે છે. જેણે પોતે ધણીક રીતનું ખરેખરું સુંદર શિક્ષણ મેળવ્યું છે, તે વગર હરકતે અજ્ઞાન બાળકોને શીખવી શકે છે. જે શાન્ત, દયાવાન, ક્ષમાવાન, ધૈર્યવાન, મધુર ભાષણ કરનાર અને સર્વદા આનન્દિત હૃદયનો તથા ખુશ મીઠજી હોય છે, જે બાળકોના ઉપર માતાના જેવો સ્નેહ પ્ર-કાશ કરે છે, અને મિત્રની પેઠે સહભાવ દેખાડીને તેઓની પ્રીતિનો પાત્ર તથા શ્રદ્ધાનો પાત્ર થઈ શકે છે, અને જે પાઠ શિક્ષા વિષયમાં તેઓના અન્તઃકરણ આકર્ષણ અને તેઓની મનની વૃત્તિઓ સારે મારે લઈ જવાના ઉત્તમ ઉપાય જાણે છે, તે જ બાળવિદ્યાલયમાં શિક્ષકના પદમાં ખેસવા યોગ્ય છે. નિયમસર કેળવણી નહિ આપ્યાથી શિક્ષ-કતાના કામમાં હોંશિયારી મળી શકતી નથી, એટલામાટે તે વિષેનું શિક્ષણ આપવા માટે એક જૂદી પાઠશાળા સ્થાપવી જોઈએ.

વૃત્તિયોની ચાલના કરવાનો

ઉપાય પાઠશાળા.

જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને જ્ઞાન મેળવવાની પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવી એ કેળવણી આપવાના સ્થાપરના ખંદોખસ્ત ઉપર ધણો આધાર રાખે છે, એટલામાટે બાલ્યશાળાની પેઠે વિદ્યાલય પણ વિશાલ જગાએ સ્થાપવું અને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ. વાંચવાના ઓરડાઓ અને તેની આસપાસની જગા ઉત્તમ પ્રકારની હોય તો બાળકનું ચિત્ત રંજન રહે અને શિક્ષણનું ફલ સાફ થાય એવો તેનો ખંદોખસ્ત રાખવો જોઈએ. એની આસપાસની જમીન ઉપર સુંદર માર્ગ અને મનોહર ઝાડોની હાર કરીને તેને સુશોભિત કરવી જોઈએ અને ઠેક ઠેકાણે ઝાડ, વેલ વગેરે રીતસર ગોઠવીને વનસ્પતિ વિદ્યા શીખવવાના ઉપયોગી કરી રાખવી જોઈએ. જો ઉપર કહેલી રીતના સુંદર માર્ગની વચ્ચે વચ્ચે એકાન્ત સ્થલ તથા સ્વચ્છ અને સુંદર આસન ગોઠવવામાં આવે તો બાળકો વખતો વખત તે માર્ગ પર ફરે અને બેસીને ઘણી જાતના બોધજનક વિષયનો પ્રસંગ કાઢીને આનંદિત થાય, તેઓ જો આવા આવા સુંદર સ્થાનમાં સુનિપુણ શિક્ષક પાસેથી નિયમ પૂર્વક શિક્ષણ લે તો વિદ્યાલયના ઉપર તુચ્છકાર તથા વિદેષ પ્રકટ કરવો તો એક બાબત જ રહો, પણ તેને પરમ સુખદાયક સુરમ્ય સ્થલ સમજશે, તેમાં સન્દેહ જણાતો નથી, એટલું જ નહિ પણ ઉપર લખેલી ઉત્કૃષ્ટ પદ્ધતિના વિદ્યાલય વિદ્યાર્થિઓને કેળવણી આપવામાં અને ચારિત્ર સુધારવામાં ઘણાં ઉપયોગી થઈ શકે એમ છે. જો ઓરડામાં સોફેટિસ, બેકન, ન્યુટન, ક્રાંટલીન, પાસ્કોલ, વાઈશગટન, મેસીની, શિવાજી, આર્ચબટ, ભાસ્કરાચાર્ય, રામમોહનરાય, કેશવચંદ્રસેન, દાદાભાઈ નવરોજી,

મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર, તુકારામ, નાનક, ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર ઇ-
ત્યાદિ જગદ્વિખ્યાત મહાત્માઓના વિશેષ કરીને જેઓએ નાનપણમાં
જ્ઞાનાતુશીલન અને ધર્માતુષ્ઠાનમાં વિશેષ રૂપથી યશ મેળવ્યો છે, તેનાં
પુતળાં ઠેકઠેકાણે રાખવામાં આવે અને ઠેકઠેકાણે લાકડાના તકતા ઉપર
પરમાર્થના તથા સુનીતિ સૂચક નીતિના તથા પદાર્થ વિદ્યાદિ વિજ્ઞાન
શાસ્ત્ર સંબંધી સિદ્ધાન્ત લખી રાખ્યા હોય તો ખાલકોના સ્મરણમાં
રહે અને શિક્ષકો પણ કોઈ કોઈ વખતે તેનો તાત્પર્ય, વર્ણન તથા
ઉપર લખેલા મહાપુરુષોના સમ્યચિત્ર અને સદ્વિદ્યાતું વર્ણન કરીને
વિદ્યાર્થિઓના મનમાં ઠસાવાનો યત્ન કરે તો તેનું ઘણું સાફ ફળ થાય.

શિક્ષણ આપવા માટે અને સમજાવવામાટે જે વસ્તુઓની
જરૂર હોય તે એકઠી કરીને વિદ્યાલયમાં રાખવી જોઈએ. પદાર્થવિદ્યા
સંબંધી નાના પ્રકારના વિષય પ્રત્યક્ષ પરીક્ષા કરીને દેખાડવામાટે દૂર-
ખીન, સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર, થર્મોમીટર (તાપયંત્ર) થેરોમીટર (વાતનિ-
ર્ધાન), હોકાયંત્ર વગેરે યંત્ર એકઠાં કરીને અને વરાળયંત્ર, હવાથી
ચાલતાં યંત્રો તથા પાણીથી ચાલતાં યંત્રો વગેરેના નમુના તૈયાર કરીને
રાખવા જોઈએ. સિદ્ધ પદાર્થ વિદ્યા તથા કુદરતી વિદ્યા શીખવવા માટે
જીવતા પ્રાણીઓ અથવા મરેલાં માણસનાં હાડપીંજરો, પશુ, પક્ષી,
કીટ, પતંગાદિ જન્તુ, નાના પ્રકારના દેશના ઝાડપાનો, વનસ્પતિ, અને
સોતું, રૂપું, ત્રાંખું, પારો, લોહું, સીસું, ગંધક, પલાટિનમ ઇત્યાદિ સર્વ
પ્રકારની ખાણની વસ્તુઓ એકઠી કરી રાખવી જોઈએ. જે વસ્તુઓ
મળવી દુર્લભ હોય તેઓનાં ચિત્ર કરી રાખવાં જોઈએ.

ખાણકોને કુદરતી અને કારીગરીની, તથા રચાવર વસ્તુ વિષે શિ-
ક્ષણ આપવા માટે તેઓના સુંદર ચિત્રમય નમુનાનો સંગ્રહ કરી
રાખવો જોઈએ. નદી, સમુદ્ર, પહાડ, બેટ, સરોવર, શુદ્ધ, જ્વાળા-

મુખીપહાડ, પાણીના ધોધ, ગરમ પાણીના ઝરા, સમુદ્ર ઉપર બરફ, બરફથી ભરપૂર ખેતરો, ઝાડ વગેરે સુંદર જમીનના દેખાવના કકડાઓ, ગામ, નગર, પ્રસિદ્ધ કીર્તિસ્તંભ, મોટાં મોટાં કારખાનાં વગેરે કારીગરીની બનેલી વસ્તુઓ અને કુદરતી દેખાવો શીખવા યોગ્ય નમુના તથા નાના પ્રકારના દેશના ઉત્તમોત્તમ ચિત્રમય દેખાવોની તસખીરો પાઠશાળામાં ચારે બાજુએ ટાંગવી, અને સળવી રાખવી જોઈએ, તેથી બાળક બાળિકાઓ તે સર્વદા જોઈને તેને યાદ રાખશે, અને તે વિષયનો પ્રસંગ તથા ચર્ચા કરીને સર્વદા આનન્દિત થશે.

હાલ જર્મની અને અમેરિકામાં વિદ્યાનો પ્રચાર ઘણો જ થયો છે. ખેડુત, કારીગર, વગેરે ખીન્ન સાધારણ માણસો વિદ્યારૂપ અમૃત પીવાને સમર્થ થયાં છે, તેથી તે દેશમાં શીખવવાની રીતિ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જર્મનીમાંના પ્રુશિયા દેશની પહેલાં શિક્ષાપયોગી વિદ્યાલયમાં પણ પરમાર્થ અને ધર્મનીતિ, રેખાગણિત અને અંકગણિત, પદાર્થવિદ્યા અને રસાયણવિદ્યા, ઇતિહાસ, ચિત્રવિદ્યા, હસ્તલિપિ, સંગીત, થોડું થોડું કારીગરત્વ કામ, અને કસરતની કેળવણી આપવામાં આવે છે. કોઈ વિદ્યારુચી વિદ્વાને જર્મનીની કેટલાંક વિદ્યાલયની કેળવણી આપવાની રીતિ વિષયે જર્જ કુમ્મ નામના એક વિદ્વાનને એક પત્ર લખ્યો હતો, તેમાં જાણવા જોવું ધણું છે તેમાંથી થોડુંક અહિં આપણું દુરસ્ત ધારીએ છીએ.

સાંના શિક્ષાશુરો વિદ્યાર્થિયોને બધ કરતા નથી, ઉલટા મિત્ર પ્રમાણે સમજે છે. તેઓ ધણુંકરીને તેઓને દર પખવાડિયે એકવાર કોઈ પાસેના કારખાનામાં લઈ જાય છે, તેઓ સાં જઈને સર્વ કાર્ય જુએ છે, અને સાંના યંત્રોથી કેવી રીતે કયા વસ્તુ તૈયાર અને કયું કામ થાય છે તેનું કારખાનાના ઉપરીઓ ધણી ખુશીથી

તેઓને જ્ઞાન આપે છે. તેઓ કાગળનાં કારખાનાં જેવા જાય તો કપડાં કેવી રીતે સાફ થાય છે, કેવી રીતે વઢાઈને માવો થાય છે, સારપછી કેવી રીતે તેમાં ચીકાસ નાખે છે, કેવી રીતે માવાના કાગળ તૈયાર થાય છે, લીલા કાગળ કેવી રીતે સૂકા થાય છે. સારખાદ તેને કેવી રીતે કાપીને નાના મોટા કરે છે વગેરે કાગળ સંબંધી તમામ વ્યાપાર પ્રલક્ષ દેખાડીને તેઓને તે કારખાના સંબંધી જ્ઞાન લખવા કહે છે અને હાં જે વસ્તુ તૈયાર થાય છે તેનું પણ વર્ણન કરવાનું કહે છે.

હુનાળામાં શિક્ષક પોતાના નિશાળિયાઓને જે ત્રણ અઠવાડિયાને માટે ચાલતાં, મુસાફરી કરવા લઈ જાય છે. ચાલતાં ચાલતાં જે રથાનમાં નેટલી અજળજળની વસ્તુઓ દીકરામાં આવે તે વિદ્યાર્થિઓને દેખાડે છે, અને જે રસ્તે જાય છે તેની ખેડ બાજુએ અને થોડે છેટે નેટલાં કારખાનાં હોય, જૂના કિલ્લા હોય, અને જેવા જેવી વસ્તુ હોય તે દેખાડે છે. અને રસ્તામાં તેઓ ધાતુ, વનસ્પતિ અને કીડા પતંગ વગેરે કુદરતી પદાર્થ એકઠાં કરતા કરતા જાય છે. તેને લીધે તેઓને વિશ્વકાર્યનું આશ્ચર્ય સૌન્દર્ય જેવાનો અભ્યાસ થાય છે. જે હાટસ નામના ધાતુની ખાણવાળા પહાડી પ્રદેશમાં ફરવા જાય છે તો ખાણમાં ઉતરીને ધાતુ ખણવાની રીતિ જુએ છે અને હાં વાયુ કેમ લીધામાં આવે છે તથા પાણી કેવી રીતે ઉલ્લેચી લેવામાં આવે છે તે જુએ છે, સારપછી હાંથી જમીન ઉપર આવીને ખાણમાંથી ધાતુ કેમ ઉપર લેવામાં આવે છે અને કેવી રીતે શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, અને કેવી રીતે રૂપાથી રૂપીઆ બનાવવામાં આવે છે તે પણ દેખાડવામાં આવે છે.

તેઓ આ વિષય જાણ્યા પછી કદાચ લોકોનું કારખાનું જેવા

લઈ જાય છે, હાં તેઓ ધણુંજ જ્ઞાન મેળવે છે. અગ્નિસ્થાન, નાના પ્રકારની ભઠ્ઠી, લોઢું કાઢવાની રીતિ તેઓને દેખાડવામાં આવેછે અને ઉત્તમ પ્રકારે તેના સંબંધી જ્ઞાન આપે છે. શિક્ષા ગુરૂ તેઓને જોડે લઈને જે જે ઠેકાણેથી મીઠું કાઢવામાં આવે છે અથવા પકાવવાનું કામ થાય છે, અને કાચ, ચીનાઈ વાસણો અને તેવીજ ખીજ જાતની રસાયણ વિધાને અતુસરતી વસ્તુ બનાવે છે હાં લઈ જાય છે. જો પાસે ધાતુ મળેલો કાઈ પાણીનો ઝરો હોય તો હાં પણ તેઓને લઈ જઈને હાંના પાણીના સ્વભાવ વિષે સમજણ પાડે છે. આવી રીતે તેઓની જ્ઞાનની ચઢતી કરવાનો જરૂરો સહેલો માર્ગ પકડી શકે તેમાં તેઓ કંઈપણ ઓછાપણું રાખતા નથી.

આવી રીતે મુસાફરી કર્યાથી કેવળ તેઓનાં મન ખીલે છે એટલું નહિ પણ શરીરની મજબુતાઈ વધે છે. તેઓને જલદીથી ઘણું દૂર લઈ જવામાં આવતા નથી કે જેથી તેઓ થાકી જાય નહિ.

મુસાફરી પૂરી કરીને વિદ્યાલયમાં પાછા આવ્યા પછી વિદ્યાર્થિઓને મુસાફરીની સર્વ હકીકત લખવી પડે છે. જે જે જગાએ મુસાફરી કરવામાં આવી હોય તેની કેવી કુદરતી શોભા છે, હાં શી શી વસ્તુ ઉપજે છે, કેવી ખાણની વસ્તુઓ મળે છે, કઈ કઈ વસ્તુઓ હાં બને છે, એનું વર્ણન લખવું પડે છે. તેઓના ઉપર લખેલા વર્ણન લખ્યા પછી, શિક્ષક તે તપાસે છે અને તેમાં ઘટો ફેરફાર કરી આપે છે. તેઓ જે વનસ્પતિઓ અને ખાણની વસ્તુઓ એકત્ર કરીને લાવ્યા હોય તે પોતાની નિશાળમાં સીખવાના ઉપયોગમાં આણે છે, એ વિદ્યાર્થિઓ ભૂગોળ, જ્યોતિષ, રેખાગણિત, ધર્મ સંબંધી પુસ્તકો અને ફ્રેન્ચ ભાષા શીખે છે. તેઓ પ્રથમ જ્યોતિષમાં કેવળ ચંદ્રનું છેદું, પૃથ્વીનો ઘેરાવો અને ગતિ વગેરે વિષયે અધ્યયન

કરીને બેસી રહેતા હતા, પણ હમણાંની નક્ષત્રોની વ્યવસ્થા પણ શીખે છે. તેઓને રેખાગણિતની બધી આકૃતિની ચર્ચા કરવી પડે છે, તેઓના કેટલાક લાકડાંના કકડાની આકૃતિ કરીને તેઓને દેખાડવામાં આવે છે. જેઓ પોતાની ઈચ્છાથી લાટિન બાપા શીખવાપર હોંસ દેખાડે છે, તેઓને તે પણ શીખવે છે. બાળકોને દસરત શીખાડવા માટે બગીચામાં કેટલાક લાકડાંના માંચા ગોઠવેલા હોય છે ત્યાં શિક્ષકો તેઓને કેવી રીતે દાવપેચ કરવા તથા શરીરને વળાવવું એ વગેરે શીખવે છે અને સર્વ પ્રકારે ઉત્સાહ આપે છે.

ખરું જ્ઞાન.

જગદીશ્વર જે નિયમો રચાપીને શારીરિક સુખાકારી આપે છે તેનું સંઘર્ણ વર્ણન કરવું એ શારીરસ્થાન તથા શારીર વિધાન વિધાનું પ્રયોજન છે. તેણે જમીનને જે ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ આપી છે, અને ઘણી જાતના રૂઢ જોડે મૂળ પદાર્થોના સંયોગ વિયોગથી જે ઘણીક જાતના સાંસારિક ઉપકાર કરવા આપણા હાથમાં સોંપ્યા છે, તેનું શિક્ષણ આપવું એ રસાયન વિધાનો ઉદ્દેશ છે. જે નિયમથી સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્રો વગેરે મોટાં મોટાં જ્યોતિષ મંડળ એક બીજાની જોડે બંધાયેલાં રહે છે; જેના થોડે પાણી વાયુ અને તેજની ગતિ વગેરે ગ્રાહ્ય છે, અને જે સર્વ ગતિ વિધાયક નિયમથી કામ કરે છે, તેનું વર્ણન કરવું એ પદાર્થ વિધાનું પ્રયોજન છે. ઉત્તમ પ્રકારે ધાતુ, જન્તુ અને વનસ્પતિનું વર્ણન કરવું એ પ્રાકૃતિક ઇતિહાસનો ઉદ્દેશ છે. મનોવૃત્તિયોનું નિરૂપણ કરવું, તેઓના કાર્યોકાર્યનો વિચાર કરવો અને મનની સારી સ્થિતિ કરવી તથા તેની શક્તિ વ-

ધારવાના નિયમ જાણવા એ મનોવિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ છે. કર્તવ્યાકર્તવ્યનું નિરૂપણ કરવું અને તેનાં નફા નુકશાન જાણવાં એ ધર્મનીતિનું પ્રયોજન છે. આ સઘળી વિદ્યાજ ખરી વિદ્યાનું મૂળ છે.

કઈ કઈ વિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યાથી કઈ કઈ વૃત્તિ પૂર્ણ થાય છે ?

લખવાથી અને ચિત્ર કાઢવાથી અનુકરણવૃત્તિ તથા પદાર્થ ગ્રહ વૃત્તિની ચાલના થાય છે. આ બે વિષયની રીતસરનું શિક્ષણ આપ્યાથી રસગ્રતા અને સૌન્દર્યોત્તરાગ ઉત્પન્ન થાય છે.

મોઢાનાં હિસાબ શીખવાવ્યાથી સ્મૃતિ, અનુભવ અને તર્ક શક્તિની ચાલના થાય છે અને ક્ષિપ્રકારિતા, ઉત્પન્નમહત્વ અને દક્ષતા વિશેષરૂપથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ગણિતનું શિક્ષણ આપવાથી યાદદાસ્ત તથા તર્ક શક્તિની ચાલના થાય છે અને નિયમ તથા ખારીક વિચારની સાથે કામ કરવાનો અભ્યાસ પડે છે.

આકરણ શીખવાથી યાદદાસ્ત તથા તર્ક શક્તિની ચાલના થાય છે અને ભાષાની શુદ્ધ અશુદ્ધતાનો વિચાર કરવાની શક્તિ જન્મે છે.

ભૂગોળ શિક્ષાથી સ્મૃતિ તથા અનુભવ વૃત્તિની ચાલના થાય છે.

પદાર્થ વિદ્યા શીખવાથી જોવાની, (તપાસવાની) પદાર્થગ્રહ તથા તર્ક શક્તિની ચાલના થાય છે. પદાર્થ વિદ્યા સારી પેઠે શીખ્યાથી જંગલીશ્વરના ઉપર પ્રગાઢ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

કાવ્ય તથા દ્રષ્ટિત નીતિપૂર્ણ નવલકથા વાંચ્યાથી કલ્પના

શક્તિ તથા નીતિવૃત્તિની ચાલના યાચ છે અને રસગતા ઉપજે છે.

દત્તિદાસ અને જીવનચરિત વાંચ્યાથી સ્મૃતિ, મનોયોગ અને અનુધ્યાન વૃત્તિની ચાલના યાચ છે અને નીતિ શિક્ષા તથા ઓતાની ખોડો તપાસવાની પ્રવૃત્તિ યાચ છે.

સંગીત તથા વાદ્ય શિક્ષાથી ઉત્તમ રસગતા તથા સહન-યતા જન્મે છે.

મનોવિજ્ઞાન અને નીતિવિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કયાથી વિવેક તદ્દ વગેરે ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિયોની ચાલના યાચ છે અને આત્મ પરીક્ષામાં પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન યાચ છે.

નીતિ અને ધર્મના શિક્ષણના ઉપર આધાર રાખીને બુદ્ધિવૃત્તિ અને નીતિવૃત્તિની ચાલના કરવી એ સર્વ પ્રકારે કર્તવ્ય છે.

શાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ?

જગતમાં ઘણા જાણુવાના વિષયો છે. દરેક માણસ તે સર્વ શીખી શકતો નથી; અને સર્વની સર્વ વિષયોમાં બુદ્ધિ પણ પ્રવેશ થઈ શકતી નથી. તેથી સર્વને માટે એક નિયમ બંધાઈ શકતો નથી. પરંતુ પ્રત્યેક માણસે પોતપોતાની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે એક એક વિષયમાં કુશળતા મેળવવા જોઈએ. એક વિષયમાં સારી પેઠે કુશળતા મેળવ્યાથી, બીજા વિષયમાં થોડી કુશળતા મેળવી તેમાં જોટલી જોઈએ તેટલી નુકશાની નથી. પરંતુ સર્વ વિષયમાં થોડી કુશળતા એ કદાપિ વાંછનીય નથી. તેવું જ્ઞાન, કોઈ કાર્યમાં આણી શકાતું નથી અને તે વાગ્જીલ વિસ્તારવામાં વપરાય છે. દુકામાં અધ્યયનનું ફળ અધ્યયન નથી. અધ્યયનનું ફળ કાર્ય છે. ફક્ત અધ્યયનથી

થાય છે. વસ્તુતઃ ધન અને માન સર્વના ભાગ્યમાં હોતાં નથી; અને સધળાઓ ધનવાન તથા વિખ્યાત થાય એ જગતકર્તાની મતલબ નથી. પરંતુ યતન અને પ્રારથન કર્યાથી શિક્ષણ મેળવવું એ સર્વથી બની શકે એવું છે. મારામાં કેળવણી લેવાનું સામર્થ્ય છે; શિક્ષણથી શરીર અને મનની ત્વડીયાતી કરવી એ માફ કર્તવ્ય છે, અને તેમ ન કર્યાથી જરૂર કર્તવ્ય કાર્ય પૂરું નહિ કરવાને માટે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કલેશ બોગવીશ, આવો વિશ્વાસ હોય તો સધળા કેળવણી લઈ શકે છે. પ્રખલ આંતરિક પ્રવૃત્તિ હોવાથી અવસ્થા સારી હોય કે ખરાબ હોય તોપણ કેળવણી લેવામાં હરકત આવી શકતી નથી. હજારો ગરીબ અવસ્થામાં હોવા છતાં અદ્ભુત શિષ્ય કૌશલ તથા પુષ્કળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરીને પોતાનું, સ્વજનનું, સ્વજાતનું અને જગતના માણસોનું ઉત્તમ પ્રકારે ભલું કરી ગયા છે અને કરે છે. એનાં પુષ્કળ ઉદાહરણ આપી શકાય. વિદ્યાર્થી ધન, માન આગર મળે તેમાં કંઈ આપાત નથી અને ઘણું કરીને તેવું થાય છે, પરંતુ ધન અને આગરની આગળ જ્ઞાનને વેચવું એ કદાપિ ઉચિત નથી. ધન અને રાજકીય કામના ઉદ્દેશથી શિક્ષણ ન લેતાં પોતાને સુધરવાનું લક્ષમાં રાખી કેળવણી લેવી એ ઉત્તમ છે. એક ધન ગવિત ભૂસ્વામીએ એક ગરીબ વિદ્વાનને તુચ્છકારીને પૂછ્યું, “ જ્ઞાનથી તને શું લાભ થયો છે ? ” એ મહાપુરૂષે કહ્યું, “ જ્ઞાનથી હું આખરે બંધુ સહવાસ સુખ મેળવવાને સમર્થ થયો છું. ” ખરેખર દુનિયામાં સર્વને ધન મળતું નથી, અને રાજકીય પદ પ્રાપ્તિ પણ સર્વને સહેલી નથી. મોટા હોધેદારોના ચિત્તાનુવર્તન, યથાયોગ્ય સહાય સંગ્રહ તથા દીનતા વગેરે નીચજનોચિત ઉપાયો અવલંબીને રાજકીય પદ પ્રહણ કરવું પડે છે, ઘણાકે અપમાન તથા આત્મચ્છાદિ અનુભવ

કરીને માન તથા પૈસાનું મુખ્ય જોઈ શકે છે. ધણોજ ધાર્મિક તથા તેજવાન હોવાથી ઉન્નત પદ મેળવવું ધણું કરીને દુર્લભ પડે છે, અને કદાચ મળે તો તે નીભતું નથી. સ્વતંત્ર રાજ્યમાં ઉન્નત પદ મેળવવા માટે આવા ખરાબ કાર્યો થાય છે. નિસ્તેજ પરાધીન દેશમાં રાજકીય પદોના લોભી થયાથી, તેના કરતાં હજારો ગુણુ દુષણીય કાર્ય કરવા જોઈએ તેમાં સન્દેહ નથી. અસન્ત રાજ પદ લોભીઓનું અપમાન અંગભૂષણુ છે, દીનતા સર્વદાનો સાથી છે અને આત્મગૌરવ ધણું છેટે નાશી જાય છે. રાજકીય કર્મના ઉપર ધણીજ આસક્તિ વિશેષ અનર્થકર છે. તેથી સ્વતંત્રતા અને આત્માને નિર્ભયતા પ્રવૃત્તિ અન્તઃકરણમાંથી એકી વારે વિલુપ્ત થઈ જાય છે અને તેને લીધે કેટલીક જાતીઓ ધણીક નીચાશય, અનન્ય ગતિ તથા સેવામાત્રોપજીવી થઈ છે*. સેવા કદાપિ સ્પૃહનીય જીવકા નથી. શાસ્ત્રકારો સેવાને શ્રવૃત્તિ તરીકે ખતાવે છે. સેવાથી સ્વતંત્રતા, નિર્ભીકતા અને સન્તોષ વગેરે સત્પુરુષોચિત ગુણો અન્તર્હિત થઈ જાય છે. પૈસા મેળવવાના પુબ્ધલ ઉપાયો છે. ખેતી, વેપાર અને શિષ્ય વગેરે જીવિકાનિર્વાહના ઉત્તમ માર્ગો છે. યથાસાધ્ય તેને લગતા ઉપાય અવલંબીને સંસાર નિર્વાહ કરવો જોઈએ. તેથી આત્મ ગૌરવની રક્ષા થાય છે, શ્રમકર થવા છતાં સન્માનની સાથે નિર્વાહ યાયછે, અને ધીરે ધીરે તેની ઉન્નતિની જોડે સ્વદેશની ચઢતી થાય છે. ભૂમંડલના પ્રાચીન અને હાલના ઇતિહાસના અન્યો વાંચીને જોવાથી જણાય છે કે સેવાથી કદી કોઈ જાતિએ ઉન્નાત મેળવી નથી. પરન્તુ ખેતી, વેપાર, જાન-માર, શિષ્ય, સાહિત્ય અને વિજ્ઞાનની ચઢતીથી જાતિની ઉન્નતિ થ-

યલી જણાય છે. સેવા, એ ખેતી વેપાર વગેરેને સન્માન જનક સ-
મજવું એ ધણુંજ અન્યાય અને ધણા અનર્થનું મૂળ છે. તેથી પોતાની,
સ્વજનની, અથવા સ્વજનિની ઉન્નતિ ન થતાં ધીરે ધીરે અવનતિ થાય
છે, શિક્ષિત અને જ્ઞાનવાન માણસો જે ખેતી વેપાર રોજગાર વગેરે
કરીને પોતાનો નિર્વાહ કરવામાં આગળ થાય, અને યથાસાધ્ય તે
વિષયની ચઢીયાતી કરવામાં યત્નવાન થાય તો ટૂંક સુદ્ધતમાં સ્વદેશ
અભૂત પૂર્વ શોભા ધારણ કરશે તેમાં સન્દેહ નથી બધા ઇતિહાસના
અંશોમાં તેનું પ્રમાણ મળે છે.

શ્રીઓએ શેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ ?

શ્રીઓનું કર્તવ્ય જણાયાથી જ તેઓને કેવી રીતનું શિક્ષણ
આપવું જોઈએ તે જણાશે. ગૃહ ધર્મનો વિષય વિવેચન કરીને જો-
યાથી માલમ પડશે કે સન્તાનનું ઉત્પાદન, તેઓનું રક્ષણ તથા તે-
ઓનું મંગળ કરવું. સ્નેહ, પ્રીતિ અને ક્ષમા દેખાડીને સગાંવહાલાંને
સંતોષ આપવો તથા આનન્દની વૃદ્ધિ કરવી એ જેનાથી સારી રીતે
થાય તેનો ઉત્તમ પ્રકારે અભ્યાસ કરવો એ શ્રીઓનું કર્તવ્ય જણાય
છે. મોતપોતાના વેપારમાં નિપુણ થવું એ જોમ પુરૂષોને જરૂરનું છે,
તેમ એ સર્વ સુખદાયક ગૃહ કર્મમાં સુશિક્ષિતા થવું એ શ્રીઓને
હિત છે. એમાં કંઈ સન્દેહ નથી. જોમ પુરૂષોને પોતાના વેપારમાં
નિપુણતા મેળવવાને માટે તેના ઉપયોગી વિષયનો અભ્યાસ કરવો
એ ફરજ છે, તેમ ગૃહ ધર્મ પાળવાને અનુકૂલ સર્વ જાતનું જ્ઞાન
મેળવવું એ શ્રીઓનું કર્તવ્ય છે.

સ્ત્રીઓ બાલ્યાવસ્થાથીજ માતૃભાવ પ્રકાશ કરે છે, અને એ વાસ્તે રમવામાં પણ માટીની તથા લાકડાની પુતળી લઇને યતનની સાથે તેનું રક્ષણ કરવામાં પ્રવૃત્ત થાયછે. ઉમ્મર વધ્યાથી તેઓની સ્નેહ વૃત્તિ પુતળીનું પરિપાલન કરવાથી તૃપ્ત થતી નથી. તેના કરતાં સારે ભાગે જવાને માટે ઉત્સુક થાય છે. જીવથી પણ વધારે વહાલા સન્તાનના સિવાય ખીજ કાઠથી તે પાર પડતી નથી. તે વખતે તેઓ છોકરાંનું ચંદ્ર જેવું મોં જોયાથી તેનું પતિપાલન અને કલ્યાણ વધારવાને અને યતન કરવાને આતુર થાય છે. એના ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે માતૃભાવ પ્રકાશ કરવો એ તેઓનો સ્વભાવ સિદ્ધ ધર્મ થયો, હારે તેઓને જેવી કેળવણી મળ્યાથી, એ સઘળાં મોટાં કામ સારી રીતે બજાવવાને તે સમર્થ થાય તેવી કેળવણી આપવી એ આપણું કર્તવ્ય છે, તેમાં વળી સન્દેહ શો ? જ્યારે કર્ણભય પરમેશ્વરે તેઓના ઉપર એવાં સઘળાં મનોહર કામનો ભાર અર્પણ કર્યો છે, હારે તે સારી રીતે બજાવવાને માટે તેના સંબંધના વિષયનું જ્ઞાન મેળવવું એ તેઓનો સર્વ પ્રકારે ધર્મ હોવો જોઇએ.

પ્રથમ તો જનાથી પોતાનું અને સન્તાનનું શરીર નીરોગી અને ઉત્તમ પ્રકારે રહે તેનો ઉપાય કરવો એ તેમનું પ્રહેલું કામ છે. સન્તાનની શારીરિક પ્રકૃતિનો ગુણ દોષ પિતા માતાની શારીરિક પ્રકૃતિના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે. એટલામાટે સન્તાનના કલ્યાણના ઉદ્દેશથી પણ તેઓએ પોતાનું શરીર સાફ રાખવાને માટે યતન કરવો જોઇએ. મા જેવી રીતે પોતાનાં છોકરાંના સ્નેહ બંધનમાં બંધાઇ રહે છે અને જેવી રીતે શુદ્ધ હૃદયથી એકાગ્ર મનથી તેઓના કલ્યાણની પ્રાર્થના કરેછે તેવી રીતનું ભૂમંડળમાં ખીજું કંઈ કરતું નથી. તે સન્તાનને માટે ખરેખર પ્રાણ સુદ્ધાં આપી શકે છે.

પરંતુ છોકરા છોકરીની આવી શુભાભિલાષિણી હોવા છતાં જે જ્ઞાન વગરની રહી, તેઓના જીવન રક્ષણમાં અને તનદુરસ્તી રાખવામાં અસમર્થ થાય તેના કરતાં વધારે મૂર્ખ તે બીજી કોણ હોય ? પર-
મેશ્વરે પણ પક્ષી વગેરે પ્રાણીઓને સ્વાભાવિક પ્રેરણા આપી છે, તેઓ તેનાથી બચ્યાનું ઉત્તમ પ્રકારે પ્રતિપાલન કરે છે. પરંતુ તેણે જ્યારે માણસોને તેવો અભ્રાન્ત સંસ્કાર આપ્યો નથી પણ તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ આપી છે, આરે તેઓએ સન્તાન પ્રતિપાલન કરવાની વિદ્યા રીતસર શીખવી જોઈએ. તેઓનું શરીર સાફ રાખવાના કરતાં માતાનું બીજું વધારે વાંછિત અને મોટું કર્તવ્ય શું થઈ શકે ? એટલામાટે શારીર વિદ્યા અધ્યયન કરીને શારના નિયમ શીખવા એ સ્ત્રીઓને સર્વ પ્રકારે ઉચિત છે.

બીજું નાના બચ્ચાંને સારી રીતે બણાવવાં અને નમ્ર કરવાં એ માનું બીજું એક મોટામાં મોટું કર્મ છે. જેવી રીતે બણાવ્યાથી અને નમ્ર કયાથી બુદ્ધિ તથા ધર્મ પ્રવૃત્તિ પ્રબલ થઈ શકે અને બીજી વૃત્તિ તેઓને તાબે થઈને રહે તેવી રીતે બચ્ચાંને બણાવવાં એને નમ્ર કરવા જોઈએ. એ પરમ રમણીય મનોરથ સફળ કરવો હોય તો આપણી ક્યી ક્યી મનોવૃત્તિ છે, ક્યી વૃત્તિનો કેવો સ્વભાવ છે અને તેનું શું પ્રયોજન છે, અને પ્રબલ તથા દુર્બલ કરવી હોય તો શું ઉપાય લેવો જોઈએ, ક્યો વિષય આગળ ધર્યાથી કેઈ વૃત્તિ ઉત્તેજિત પામે, એ સર્વ વિષય સારી રીતે શીખવવાને માટે મનોવિજ્ઞાન વિદ્યા અધ્યયન કરવી જોઈએ. જેમ હોકાયંત્રના સિવાય મહાસમુદ્રમાં વહાણ ચલાવવું મુશ્કેલ પડે છે તેમ મનોવિદ્યા અને ધર્મની વિદ્યાની સમજ સિવાય બાળકને કેળવવાં અને નમ્ર કરવાં એ કઠણ પડે છે.

મીઠું, ખચ્ચાં ધણું કરીને તે સવળા વસ્તુ જીએ છે તે વિષે માને સર્વદા પૂછે છે; વાયુ વાય છે, વાદળ ચઢે છે, વરસાદ પડે છે, ચંદ્ર સૂર્ય ઉદય થાય છે, તારા પ્રકાશિત થાય છે, ઈલાદિ વિવિધ વિષય જોઈને તેની માને, માનીમા અને પિતાની મા અર્થાત્ દાદી વગેરેને તે સવળાતું કારણ હમેશાં પૂછે છે. તેઓ આ અથવા વિષયમાં ખરાં રૂપ કંઈ જાણતાં નથી પણ તેમની મતિમાં જેવી સમજ હોય તે બાળકોને આપે છે. આમ થવાથી નાનપણમાંથી જ બાળકોના મનમાં કટલાક ખોટા સંસ્કાર પેશી પરિણામે હુઃખ પેદા કરે છે. એટલામાટે ચોતરફ તે સમસ્ત વિશ્વ વ્યાપાર જોવામાં આવે છે અને તે સર્વ સુખદાયક નિયમ પ્રમાણે થાય છે તે સારી પેઠે ઓળખી શીખવા જોઈએ. અને તે શીખવાને માટે તેઓએ પદાર્થ વિદ્યા, રસાયન, પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ, નાના જાતીય ઇતિહાસ, અને સ્વદેશની સામાજિક વ્યવસ્થાના વિષયનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. પ્રખ્યાત નેપોલિયન કહી ગયો છે કે બાળકોને સારાં નકારાં કરવાં એ માતાના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે.

ચોથું. તે સમસ્ત શુભકર વિષય ઓળખી શીખવા જોઈએ, તેનું ઉપર વર્ણન આપી ગયા છીએ, તેના સિવાય તેઓએ ગાયન ગાતાં તથા વાદ્યાદિ વગાડતાં શીખવું જોઈએ, તેમજ ખીજા મનોરંજક શુભ હોવાથી સંસારાશ્રમ અનુષ્ઠન સુખનું મંદિર થાય છે. તેથી અમે ધારીએ છીએ કે ગૃહસ્થનું ઘર આ સર્વ રમણીય શુભથી વિભુષિત થાય એટલા માટે પરમેશ્વરે જી જાતિને સુમધુર સ્વર તથા સુકોમળ હાથ આપ્યા છે. એટલા માટે, તેઓને આ સર્વ રમણીય શુભનો ઉપદેશ દેવો જોઈએ. તેઓને ખીજા કારે વિદ્યા અધ્યયન કરવી એ જરૂર સમજીને આ સર્વ શુભકર વિષયનું અનુશી-

લન કરવામાં એકીવારે તેઓએ ઉદાસીનપણું પ્રકટ કરવું નહિ જોઇએ.

જીવનના મહત્વ સોધનના સંબંધમાં પુરુષ તથા નારીમાં કંઈ પ્રભેદ નથી—પુરુષને જે જીવનનો મહત્વ—સાધનનો માર્ગ છે, નારીને પણ તેજ મહત્વ—સાધનનો માર્ગ છે. અર્થાત્ જ્ઞાનને ઉન્નવલ કરીને સસને ગ્રહણ કરવું. પ્રેમને ઉન્નવલ કરીને સસને ચહાવું અને ઇચ્છા શક્તિને દૃઢ કરીને સસનું અનુસરણ કરવું. જે જીવનમાં આ ત્રણ જાતના ઉપકરણ એકઠાં થાય છે, અને જામત ઈશ્વર પ્રીતિ તેઓનો પરિચાલક થાય છે—તે જીવનમાંજ મહત્વ સાધિત થાય છે.

આ આદર્શ પ્રમાણે વિચાર કર્યાથી આવો વિચાર કરવો પડશે કે શી રીતે કેળવણી આપ્યાથી બાલિકાઓ (છોકરીઓ) જામત ઈશ્વર પ્રીતિથી ઉદ્દીપ્ત થઈ શકે અને તે જામત પ્રીતિથી પરિચાલિત થઇને, જ્ઞાનની ઉન્નવળતા, પ્રીતિની પ્રબળતા તથા ઇચ્છા શક્તિની દૃઢતા મેળવી શકે. તેઓને તેવી કેળવણી આપવી જોઇએ, જેના થોડે તેઓના જ્ઞાન સંચારના કરતાં જ્ઞાન સ્પૃહા ઉદ્દીપ્ત કરવાની તરફ, પારકાના વિચાર મનમાં નાખવાના કરતાં વિચારશીલતા ઉત્પાદનની તરફ, સાધુતાની વાર્તા સાંભળવાના કરતાં સાધુતાની આકાંક્ષા જન્માવાની તરફ વધારે નજર રહે.

કેવી શિક્ષણ પદ્ધતિથી ઉપલી મતલબ પૂર્ણ થઈ શકે ? તે પદ્ધતિ ગમે તેવી હોય પણ છોકરીઓના હૃદયમાં ધર્મોચ્ચ પ્રબલિત કરવી એ તેનું એક મોટું લક્ષ હોવું જોઈએ. તેની જોડે માનસિક શક્તિ હૃદયના ભાવોને વિકશિત કરવા જોઈએ. હાલના સમયમાં જેને હમ્ય પ્રકારની કેળવણી કહે છે તેના કરતાં ગંભીરતર કેળવણી બાલિકાઓને આપવી જોઈએ. જેના થોડે તેઓ યથાર્થ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરી શકે, જ્ઞાન સ્પૃહા ઉત્તેજિત થઈ શકે, વિચારશીલતા

જન્મી શકે, હૃદય મનનો વિસ્તાર થઈ શકે.

ધર્મશિક્ષણ આ કેળવણીનું મોટું અંગ થવું જોઈએ.

જ્ઞાનાતુરાગ, સદ્ગુણમાં રુચિ, પરસેવા વગેરે કાર્યની શૃંખલા તથા ધરની સુવ્યવસ્થા વગેરે શીખાવવું જોઈએ.

સ્ત્રીઓને આવું સુંદર શિક્ષણ મળવાથી ભૂમંડળમાં તેના સુખ તથા શોભાની હદ રહેતી નથી જનમંડળમાં તેઓનું માન તથા મર્યાદાની વૃદ્ધિ થાય છે. છોકરાં બાલ્યકાળથી સારી પેઠે રક્ષિત તથા વિનિત થઈને હિતર કાળે પુણ્ય પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે અને વિશુદ્ધ ચારિત્ર કેળવણી પામેલા પુરૂષો વિદ્યાવતી ગુણવતી અળખાઓની જોડે સહવાસ તથા વાતચીત કરીને મનનો ખેદ નિવારણ કરીને સંસારનો સુનિર્મળ સુખ પ્રવાહ પ્રબલ કરી શકે છે.

શિક્ષણ આપવાની ચોપડીઓ.

લાન્ડન નામનો આધુનિક મહા પ્રસિદ્ધ શિક્ષણશાસ્ત્રી નીચે પ્રમાણે વાંચનમાળાના ચાર ઉદ્દેશ વર્ણવે છે.

૧ વાંચવાનો તથા વાંચીને વિવિધજ્ઞાન મેળવવાનો શોખ બાળકના મનમાં ઉત્પન્ન કરવો.

૨ ભાષાજ્ઞાન આપવું. એટલે ભાષાનું બળ તથા સૌન્દર્ય બાળકના અન્તઃકરણને લાગે, અને તેનો તે ઉપયોગ કરતાં શીખે એમ કરવું.

૩ રસદારે નીતિની એક પરોક્ષ કેળવણી આપવી કે બાળકોની સ્મૃતિઓ કેળવાઈ મોટી ઉમ્મરે તેઓ ઉમદા કામ કરતા થાય.

૪ વિવિધ શાસ્ત્રોનાં મૂળતત્ત્વોનું એવું સચોટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આ-

પણું કે તે બાબત પછી ગમે એટલું જ્ઞાન મેળવવા ચાહે તો તેઓ પોતાની મેળે જ પુસ્તકો વાંચીને મેળવી શકે.

આ ચાર ઉદ્દેશમાં ફલાણો વધારે અને ફલાણો ઓછો અગત્યનો છે એમ કહી શકાય નહિ પણ જો ભેદ પાડવા બેસીએ તો બેશક રસદારે નીતિનો ઓધ એ જ ઉત્તમ કામ છે, જે વાચનમાળાથી ઊંચી લાગણીઓ ઉશ્કેરાય, એટલે જે વાંચવાથી બાળકના મનમાં હોંસ, ઉદ્વેગ, શૌર્ય, સાહસ, મમતા, સાર્વજનિક યુદ્ધિ. સુજનતા, પરમાર્થ વગેરેની વૃત્તિઓ પ્રવૃક્ષિત થાય, આત્મદમનનો મહિમા સમજાય, અને ટૂંકામાં ઊંચાં યશસ્વી કામો કરવા તરફ તેનો આત્મા આતુર થઈ જાય, તેના જેવું બીજું દેશને કાંઈ પણ શ્રેયકારક નથી. એના મોં આગળ સામાન્ય જ્ઞાન, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, પદાર્થ વિજ્ઞાન, કે કળ કૌશલ્યની વાતોમાં વધારે કે ઓછી શીખવાઈ તો તેમાં શી વિશાદ છે ? જે ગુણોવડે પોતાનું તથા પારકાનું બહું કરવાની શક્તિ મળે છે તે ગુણો આ લોક અને પરલોકને અર્થે અરા કામના છે, અને જો એ ગુણો ન કેળવાયા તો બીજી સઘળી કેળવણી કાંઈ પણ કામની નથી. ત્રિવિધ કેળવણીમાં નીતિની કેલવણી એ જ ઉત્તમ કેળવણી છે, પણ તે આપવી બહુ મુશ્કેલ છે. એ કાંઈ બહાવવાથી આવતી નથી સુનીતિ આપવાને માટે તો વૃત્તિઓ જ સુમાર્ગે વળવી જોઈએ, અને તે જેવી વાર્તાઓ કે દષ્ટાન્તથી વળે છે તેવી આખ્યાનઐષધથી ક્યારે પણ વળતી નથી. તે માટે રસ એ જ નીતિની કેળવણીનું ખરું દ્વાર છે.

રસિકતા એ ૧ લો ઉદ્દેશ પાર પાડવાને માટે પણ એટલી જ અવશ્યની છે. વાંચનમાળાની ચોપડીઓ એવી જોઈએ કે બાળકો પોતાની ગમતને માટે નવરાં પડ્યાં હોય ત્યારે પણ હોંસે હોંસે વાંચે.

ખાનગી વાંચનનો શોખ ઉત્પન્ન કરવાનું પ્રથમ સાધન એ જ છે, અને તેથી વાંચનમાળામાં કદાપિ પણ કડિયુ, કંટાળા બરેલા, કે ગો-ખણીયા વિષયો દાખલ કરવા જોઈએ નહિ, અને શૈલી તો સદૃશ વિચિત્ર તથાપિ મનોહર જ જોઈએ.

ખીન્ન ખંધાં પુસ્તકો દરતાં વાંચનમાળામાં વિશેષતા એ રહેલી છે કે તેનો ઉત્તરોત્તર જોના જ્ઞાનશુદ્ધિ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે તેવાને માટે લખવાની છે, અને તેથી વાંચનમાળામાં ભાષા તથા અર્થ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ જ પામતાં જવા જોઈએ. અને વળી તે વૃદ્ધ બાળકના જ્ઞાનશુદ્ધિ ને અતુલ્યમાં વૃદ્ધિ પામે છે. તેની સમાન્તર જ ચાલી જવી જોઈએ. બાળકમાં જે ઉમ્મરે જે શક્તિ વધારે ખીલવાપર આવેલી હોય, તે શક્તિને અનુસરતા જ પાઠ તે ઉમ્મરે ભણવાની વાંચન ચોપડીમાં આવવા જોઈએ. ઉપરના વિચારથી વાંચનમાળાની ચોપડીઓના ત્રણ પગથીયાં પડે છે, અને તે દરેક પગથીયે ઉપર કહેલા ચારે ઉદ્દેશ રહેલા હોય છે, તોપણ તેનું સંમિશ્રણ તથા અવસ્થા જુદી જુદી રીતે જ કરવી જોઈએ.

૧ હું પગથીયું. આ પગથીયે બાળકના હાથમાં પહેલ પહેલીજ ચોપડી આવીને પડે છે. એની ઉમ્મર હજી માત્ર પાંચ સાત વર્ષની જ હોય છે. હજી એનામાં માત્ર ઇન્દ્રિય જ્ઞાનની શક્તિઓ જ ખીલેલી છે, અને તે પણ જોઈએ તેવી નહિ. વસ્તુઓનાં નામ અને તેના થોડા ગુણ એ જ એના જ્ઞાનની પરિમીમા છે શબ્દ જ્ઞાન પણ એ જ પ્રમાણમાં ખદુ થોડું નહિ જોવું છે. બાળક પોતાના વ્યવહારના જ શબ્દો જાણે છે. મોટાની બોલી એ ઘણું બરાબર સમજી શકતું નથી, અને પુસ્તકો ભાષા તો કેવળ પરભાષા સમાન જ છે, જે એને ધીમે ધીમે પણ પ્રયત્ન બરાબર શીખવવી એ એક વાંચનમાળાનો

મોટો ઉદ્દેશ છે. માટે આ પહેલા પગથીયાની વાંચન ચોપડીનું પહેલું કામ તો એ જ છે કે દરેક પાઠમાં થોડા થોડા નવા શબ્દ શીખવવા અને પાછળ આવી ગયલા શબ્દોને તેમાં પુનરાવર્તન કરી પાઠાકરાવવા. આ શબ્દો નવા ખરા પણ એવા જોષ્ઠએ કે જેના અર્થનું જ્ઞાન બાળકને પોતાના અનુભવ ઉપરથી થયેલું હોય, એટલે, જે વિચાર તો બાળકના મનમાં ઉત્પન્ન થયા છે પણ તેને માટે કયા શબ્દો વાપરવા જોષ્ઠએ તેની તેને ખબર નથી. એવા શબ્દો જ ચતુરાઈથી ધીમે ધીમે એ ચોપડીમાં દાખલ કરવા જોષ્ઠએ. જેમ શબ્દો, તેમજ પાઠની મતલબ પણ, બાળકો જે ચીજો રોજ જોય છે, સાંભળે છે તે સંબંધી જ જોષ્ઠએ, અને તે વાતચિતની ઢોળે કેવાર્તા રૂપે જ લખવી જોષ્ઠએ. એ વાર્તાના પાત્રો પણ ખેશક બાલકો જ જોષ્ઠએ. કોઈ વેળા મા આપ કે મોઢા ભાંડુની સાથે સંવાદ ચાલતો હોય એમ પણ લખી શકાય, તોપણ ભાષા તો બાળકને અનુસરતી જ રાખવી જોષ્ઠએ. અનુસરતી એટલે બાળક ભણત તૂટુ બોલતા હોય તેવી જ એમ નહિ પણ તેની રચના કાયમ રાખી આપણે તેને સુધારી આપીએ તેવી બાળકોંથી સમજાય એવી અને તે એમ જાણે કે આતો મારી જ બોલી છે એવી ભાષા હોવી જ જોષ્ઠએ. મોઢાની બોલીમાંના શબ્દો કોઈ કોઈ ચાલે પણ વાક્ય રચના તો બાળા ભાષાને મળતી જ જોષ્ઠએ.

મતલબ કે આ પગથીએ નવું જ્ઞાન આપવા કરતાં વાંચવામાં રસ લાગે અને શબ્દોનો ભડોળ વધે એ ઉપર જ વિશેષ લક્ષ રાખવાનું છે.

૨ જી પગથીયું. આ પગથીએ વંચક સિદ્ધિ થઈ ચુકી છે. એને પોતાના અનુભવની વાતચિત યોગ્ય ભાષામાં કરતાં આવડ્યું છે. એની ઉમ્મર ઓછામાં ઓછી પૂરાં સાત વર્ષની તો થઈ જ ચુકી

છે. પોતાની ઇંદ્રિયોના ઉપયોગથી જોઈતું એનાથી જ્ઞાન મેળવી શકાય તેટલું એ મેળવી ચૂક્યો છે એટલે સામાન્ય જ્ઞાનનો કેટલોક સંબંધ એનામાં થયો છે. હવે પોતાના અનુભવમાં ન આવેલી એવી વસ્તુઓનું જ્ઞાન તે સાંભળી કે વાંચીને મેળવી શકે એવો થયો છે. અલગત એ નવી વસ્તુઓની હકીકત એના અનુભવને લગતી અને તે ઉપરથી સમજાય એવી જ જોઈએ. પણ હવે એની નજર આગળની જ વસ્તુઓ વિશે પાઠ લખવાની જરૂર રહી નથી. હવે એનામાં કલ્પનાશક્તિનો ઉદય થયો છે અને તેની મદદવડે એના જ્ઞાનમાં વધારો કરવાનો સમય આવ્યો છે. આ સમય વાતચિતનું રૂપ મૂકી વર્ણન કે કથનરૂપે ઘણા પાઠ લખી શકારો. પરદેશના વિલક્ષણ પદાર્થો કે રીતભાતનાં વર્ણન, પરાક્રમી તથા સાહસિક સ્ત્રી પુરુષોનાં ચરિત્ર, હિતોપદેશના જેવી આખ્યાયિકાઓ જ, તથા નીતિબોધ કથાઓ પણ જો અસંભવિત ને ટાહેલા ભરેલી નહિ હોય, તો બાળકો હોંસે હોંસે વાંચશે અને જ્ઞાન નીતિમાં ઘણો વધારો થશે. વિવેચન રૂપનું લખાણ પણ થોડું તે સરળ અને અતિશયોક્તિ રહિત હશે, તો બાળકને સમજશે અને રસશે, પણ આ પ્રગતિએ વાંચવામાં રસ લગાડવો એ જ મુખ્ય કામ છે, અને તે કલ્પનાશક્તિને લાયકના પાઠ દાખલ કરવાથી મનમાનતી રીતે બની શકે છે. આવા આવા પાઠથી કલ્પનાશક્તિ તથા રસિકતા ખીલે છે એટલું જ નહિ, પણ મનની જાંચી વૃત્તિઓ ઉસ્કેરાય છે, અને સુધડ સુનીતિની ફળવણી મળે છે. હજી તોલનશક્તિનો ઉદય થયો નથી અને તેથી તદ્દ્વારે નીતિબોધ કરવાનો વિશેષ પ્રયત્ન કરવો એ કેવળ નિરર્થક જ નહિ પણ તે ઉપર અભાવ-ઉત્પન્ન કરનારાં ઘણી વખત યર્ષ પડે છે. નાના કે મોટા સર્વમાં નીતિનો આધાર જોઈલો લાગણીઓ

ઉપર રહેલો છે, તેટલો તોલનશક્તિઓ ઉપર રહેલો નથી, અને તેથી કદિપત કે ચર્ધ ગયલા મહાપુરુષોના રસમય પરાક્રમે સાંભળી વૃત્તિઓ જેટલી મહાન કર્મો તરફ વળે છે. તેટલી કદી પણ સૂકા ધર્મ બોધથી વળતી નથી. આ વાત પણ બાળ કેળવણીના રક્ષકોએ કદી પણ ભૂલવી જોઈએ નહિ, કેમકે સુવૃત્તિઓનું યથાચોગ્ય પરિપોષણ ન કરતાં માત્ર તોલનશક્તિને જ કેળવ્યાથી તો માણસો બહુધા સ્વાર્થી, ખંધા, અને પાપિષ્ઠ પણ નીવડે છે. પદાર્થ વિજ્ઞાનનો વેત્તા અને તોલનશક્તિનો નમુનો જે લાર્ડ બેકન તે કેવો સ્વાર્થી, ખુશામતીઓ, લાંચીઓ અને કૃતક્રી નીવડ્યો હતો તે તો જગત મશહૂર છે. મતલબ કે આ પગથીએ કદપનાશક્તિ તથા રસમતાને પડતા મૂકી સામાન્ય જ્ઞાન કે તોલનશક્તિ ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવું એ બાળકની કેળવણીમાં પરિણામે બહુ જ વિનાશકારક છે, અને ઘણા બાળકમાં તો આ અવસ્થાએ તોલનશક્તિ કેળવવા જોગ જ થયલી હોતી નથી.

૩ જી પગથીયું. ધણું કરીને ૧૨ વર્ષની ઉંમરે શરૂ થાય છે. હવે પાર્તાઓ થોડી, અને સધન જ્ઞાન મળે તથા વિચારશક્તિ કેળવાય એવા પાઠ વધારે આપવા જોઈએ, તેમ જ પાઠ છેક નાના નાના પણ ન જોઈએ. આ પગથીઆના છેલ્લા ભાગમાં તો વિષયને પોતાની મેળે તથા અખંડ લક્ષ આપીને શીખવાની શક્તિ પણ બાળકમાં કેળવાય એવી રીતે રચના કરવી જોઈએ. એ માટે પ્રત્યેક વિદ્યાના મૂળ તત્ત્વોનું ટૂંકામાં પણ સંબંધિત વ્યાખ્યાન એક રચણે આપ્યું હોય, તો વધારે ફાયદો થાય પણ આ પ્રમાણે વાંચનમાળાની છેલ્લી ચોપડીમાં જ થઈ શકે. તે પહેલાંની ચોપડીઓમાં તો એ વિદ્યાઓમાં પ્રવેશ કરાવી શકે એવા સૂચકને સંવાદરૂપ પાઠ જ આપવા જોઈએ.

આ પગથીએ સૃષ્ટિ સૌન્દર્યનાં વર્ણન, ટૂંકાં જીવન ચરિત્રો, ઐતિહાસિક બનાવો, મોટા શોધોની હકીકત, સાધારણ વિષયો ઉપર નાના નિબંધો તથા જૂતવાદિક અનેક પદાર્થ વિજ્ઞાનાની શાખાભૂત વિદ્યાઓનાં મૂળતત્ત્વ શીખવવા જોઈએ. મતલબ કે હવે એ કલ્પના રંગને છોડી સત્યના રંગની ખુબી પિછાનતાં બાળકોને શીખવવું જોઈએ. રસને સાંરેજ નહિ, પણ જ્ઞાન મેળવવાને સારૂ પણ વાંચન છે એ વાતની બાળકને હવે સમજ પડવી જોઈએ. અથવા યથાર્થતાથી બોલીએ તો કાલ્પનિક નહિ, પણ આ વિશ્વના સત્ય સ્વરૂપના દર્શનમાં જ ખરે રસ રહેશે છે એ વાતનો હવે બાળકને કોઈ અનુભવ કરાવવો જોઈએ. એને અનુભવથી બતાવવું જોઈએ કે વાર્તાની પેઠે જ વિદ્યાના પાઠ પણ સમજીને વાંચી શકીએ તો આનન્દ આપે છે. એને અનુભવ થવો જોઈએ કે કલ્પનાશક્તિને વાપરવાથી જેમ મજા પડે છે તેમ જ નવન જ્ઞાન સંપાદન કરવાથી અથવા તોલનશક્તિ વાપરવાથી પણ મનને હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પગથીએ જ બાપાશૈલીનો રસ પણ બાળકો સમજતા થશે એ એક વાત આમ લખવાથી સારી દેખાય અને આમ લખવાથી બગડી જાય છે એ સમજવાનું આ ટાણું છે. બાપાનું બળ તથા સૌંદર્ય તે શું હશે તેની હવે આથીએ કોઈ સમજણ પડી શકે. આ પ્રમાણે બાળબાપા છોડી એને શિષ્ટ બાપામાં સમાવેશ કરાવાનો છે. વિવિધ શૈલીઓ—વિચાર તથા બાપા બનેલી જે શૈલીઓ હોય તેથી એને વાકેફગાર હવે કરવો જોઈએ, અને તે અર્થ તેવા ગ્રંથોમાંના કેટલાક ઉતારા ખસુસ આ પગથીએ આપવા જોઈએ.

સૃષ્ટિઓને કેળવવાનું ઉત્તમ સાધન જે કવિતા તે ત્રણ પ-

ગથીએ જરૂરની છે, તોપણ ખીજે પગથીએ તે છૂટથી વાપરી શકાય છે અને આ પગથીએ તો તર્કશક્તિ તથા રસજ્ઞતાને પરિપૂર્ણ કરવા માટે તેનો જ મુખ્ય આધાર છે. ગદ્યપદ્યના વિષયોમાં તથા શૈલીમાં કેટલો ફેર છે તેનો કાંઈક ભાસ થાય. આ પગથીઆની વાંચન ચોપડીઓ વાંચવા ભણનારને શોખ થવો જોઈએ અને આ પગથીએ જ તે ગદ્ય અને પદ્યના જૂદા જૂદા સ્વાદને ઓળખતો તથા ચાહતો થવો જોઈએ.

આ રીતે પગથીઆવાર વાંચતાં તેની ચોપડીઓમાં ધણો ફેર આવવાનો તોપણ તેમાં કેટલાક ગુણ પણ જોઈએ. ભાષા તથા અર્થની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ એ તો આપણે પ્રથમ જ ગણાવી ગયા છીએ, અને એ ગુણ વિનાની વાંચનમાળા તો ગમે એવી સારી હોય, તો પણ કાંઈ જ કામની નહિ, પણ એ ઉપરાંત ખીજ પણ કેટલાક ગુણ જરૂરના છે. વાંચનમાળા નીચેના ગુણવાળી જોઈએ. ૧ મનની સધળી શક્તિઓને કેળવાય એવી. ૨ ભણનારની ઉમ્મરે જે શક્તિઓ ખીલવા માંડી હોય તેને વિશેષ કેળવણી આપે એવી. ૩ વિવિધ વિષયોથી ભરપૂર. ૪ વિવિધ શૈલીમાં લખાયેલી. ૫ વાંચતાં રસ ઉપજે એવી. ૬ મન ઉપર છાપ પાડી શકે એવાં થોડી જ વિગતવાળા પણ ચોખ્ખાં અને સુંદર ચિત્રોવાળી વાંચનમાળા જોઈએ.

નારાયણ હેમચંદ્રનાં ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ છપાવેલાં પુસ્તકો.

પ્રાચીન ભારતનો મહિમા.—આમાં ભારતખંડનો આગલો મહિમા દર્શાવ્યો છે, પ્રાચીન ભારતે આખી દુનિયાપર શું શું કર્યું હતું તેના યથાર્થ પ્રમાણોની સાથે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. કિંમત આઠ આના.

ધાર્મિક પુરૂષો.—આ પુસ્તકમાં કેટલા ધાર્મિક પુરૂષોનાં જીવન ચરિત્રો છે. તે વાંચવાથી ધાર્મિકતાં લક્ષણો તથા વિપત્તિની વેળાએ ઈશ્વર દેવર શી રીતની આરથા રાખવી તેનું જ્ઞાન થાય છે. કિંમત ચાર આના.

ઉદ્યોગી પુરૂષો.—આ પુસ્તકમાં ઉદ્યોગી પુરૂષોના જીવન ચરિત્રો, ઉદ્યોગી પુરૂષોએ જગતમાં કેટલું દુઃખ વેઠીને કેવી ઉત્તતિ કરી છે. એ પુસ્તકમાંથી ઘણું ઘણું શીખવાનું છે. કિંમત ચાર આના.

અખ્યાત સ્ત્રીઓનાં ગુણ કીર્તન.—આમાં સ્ત્રીઓનાં નાનાં નાનાં જીવન ચરિત્રો છે. તેમાં સતી, પદોપકારી, ભક્તિમાન સ્ત્રીઓનાં સુંદર જીવન ચરિત્રની કહાણી છે. કિંમત ચાર આના.

સ્ત્રી જાતિ વિષે ચર્ચા.—આ પુસ્તકમાં સ્ત્રીઓની પ્રકૃતિ, તેમની રહેણી કરણી, તેમની વિદ્યા તથા બુદ્ધિનું વિવેચન સુંદર રીતે કર્યું છે. તેમાં સ્ત્રીઓના પ્રત્યે જનમંડળની શી ફરજ છે તે જણાવી છે. દરેક દેશ દ્વિચ્છુએ પુસ્તક વાંચવું જોઈએ. કિંમત આઠ આના.

વિવાહ તત્ત્વ સિંધુ.—તેમાં લગ્નની ચર્ચા ઉઠાવી છે. લગ્ન કેવા કરવા, બાળલગ્નથી હાનિ, કલેડાથી હાનિ વગેરે બતાવીને ખરા લગ્ન શી રીતે કરવા તેનું વર્ણન વિસ્તારથી કરેલું છે. એ પુસ્તક બધાએ પોતાની પ્રજા સુધરવાને માટે જરૂર જોવું જોઈએ. કિંમત ચાર આના.

માનું કર્તવ્ય અથવા છોકરાંને શી રીતે ઉછેરવાં?—આ પુસ્તકમાં શી રીતે છોકરાંનું શાસન પાલન કરવું તથા ધવાડું વગેરે ડાઘરી રીતે સાવચેત

કરવાની સૂચના છે. તે પુસ્તક દરેક સ્ત્રીએ વાંચવું જોઈએ. કિંમત ૪ આના.

જીવ તત્ત્વ.—આ પુસ્તકમાં જીવની ઉત્પત્તિ, તેમાં ફેરફાર થવાના કારણ તેની રચના તથા મનુષ્યની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં હાલના વિજ્ઞાનીઓના મત વર્ણવે છે. કિંમત આઠ આના.

વનસ્પતિ તત્ત્વ જ્ઞાન.—આ પુસ્તકમાં વનસ્પતિ સંબંધી જેટલું જાણવાનું છે તેનું બહુ વર્ણન કર્યું છે. આ પુસ્તકમાં હાલના વિજ્ઞાનીઓના મત આપ્યા છે. તે જરૂર વાંચવા જેવું છે. કિંમત ૬ આના.

જીવજંતુ અને વનસ્પતિની અભ્યયનીઓ.—આમાં જીવરાત્ન તથા વનસ્પતિ રાત્ર્યની જે કંઈ અભ્યયની છે તેનું વર્ણન બહુ ખૂબ ભેર વર્ણવ્યું છે. તે વાંચવાથી ઈશ્વરની સીલા સમજાય છે. કિંમત ચાર આના.

ધર્મ નીતિ.—આ પુસ્તકમાં પૌતાની તરફની, બીજાના તરફથી, માબાપના તરફથી, શિક્ષકની તરફથી વગેરે ધર્મ નીતિનું જ્ઞાન આપે છે. તે ગ્રંથ દરેક સ્ત્રી પુરૂષને વાંચવા જેવો છે. કિંમત ૭ આના.

દર્શન શાસ્ત્ર વિષે ચર્ચા.—આ પુસ્તકમાં દર્શન શાસ્ત્ર વિષય વિવિધ વિચારો આપ્યા છે. દર્શનશાસ્ત્ર એ શું છે ? દર્શન શાસ્ત્ર શું શીખવે છે. તે બહુ ઉત્તમ રીતે વર્ણવ્યું છે. કિંમત ફક્ત ત્રણ આના.

જ્ઞાન વચન.—આ પુસ્તકમાં કેટલાક જ્ઞાનીઓના વચન છે. તેમાં જાત જાતના નીતિ, વ્યવહારિક ધર્મ સંબંધી વિશુદ્ધ વિચારોનો સંગ્રહ છે. કિંમત બે આના.

આ બધાં પુસ્તકો તેમજ બીજા કેટલાંક પુસ્તકો

૧૬૧ આમરૂપાદમાં ગુજરાત વર્નાક્યુલર

સોસાયટીમાંથી મળશે.

૨૧૭૦૭